

दीक्षा

विनोबा

प्रकाशक : भाऊ पानसे

· ग्राम-सेवा मंडळ, तर्फे

· परंधाम विद्यापीठ, पवनार.

सर्व हक्क प्रकाशकाधीन

प्रथम आवृत्ति-५०००

मूल्य १॥ रुपया

मुद्रक : राम म्हसकर,

लोक-नागरी मंदिर

परंधाम-पवनार,

जि. वर्धा. (म. प्र.)

अश्वमेध-जीवन

(१)

शिविरांची उपयोगिता

आज पासून शिविराचे कार्य सुरू होत आहे, आणि तसे मी जाहीर करायें अशी तुमची अिच्छा आहे.

आपल्या विचार-प्रचारार्ची जीं काहीं साधने आहेत, त्यात कदाचित् हे शिविराचे साधन पुष्कळ च उपयोगी ठरलें आहे. जरी पुष्कळशा शिविरास मी गेलेलों नाहीं तरी जितके पाहू शकलो तेवढ्यावरून म्हणू शकतो की हे अेक यशस्वी साधन आहे. यात दुसरे काही नाहीं मिळालें तरी अेक तन्हेचा सत्सग मिळतो ही च दृष्टि तुम्ही ठेवावी, असे मी अिच्छितों. आपण अिथे आलो ते सत्सगाच्या अुक्तेने च आलो आहो. पुष्कळाचा अनुभव आहे की अेक क्षणाचा हि सत्सग लाभल्यास आणि भगवत्-कृपेने आपले चित्ताचे दरवाजे मोकळे असल्यास त्याची मात्रा बरोबर लागू पडते आणि आपलें सगळे जीवन च पालटून जाते. ह्या जुन्या काळाच्या गोष्टी नव्हत. ह्या काळात हि याचा प्रत्यय आलेला आहे

ज्या स्थानी आपण जमलो आहो ते अेक महान् स्थान आहे. आणि आपल्या शिविरासाठी जेव्हा अशीं स्थाने लाभतात तेव्हा ते शिविर दुष्पट लाभदायक होते. ह्या स्थानाच्या पाठीमागें अेक अितिहास आहे. हे स्थान म्हणजे अिथलीं झाडे फिना अिथली जमीन महान् आहे असा माझा अर्थ नाहीं. तरी कोणी भावना नेली तर तसा हि अर्थ होअू शकतो पण ते माझें अभिप्रेत नाहीं. अिथे कैक वर्षांपासून आध्रम चालला आहे, आणि त्या दृष्टीने मी बोलत आहे. आता

जुगतराम भार्गवांनी जरी नम्रता-पूर्ण सांगितले की अथे काही पूर्ण सिद्धि पहायला मिळणार नाही आणि मी मानतो की त्याचे हे कथन केवळ नम्र नाही तर यथार्थ आहे, तरी तुम्हाला अथे चांगला सग लाभेल आणि त्या च दृष्टीने तुम्ही पहावे असे मी म्हणेन.

अशा शिबिरात दुसरी गोष्ट होऊ शकते ती म्हणजे आपल्या शक्तीचे भान अथे येता च तुम्हाला तसे भान झाले असेल आणि पधरा दिवसानंतर ते पक्के होतील, असे मी मानतो. पुष्कळ कार्यकर्ते ठिकठिकाणी पागलेले काम करीत आहेत. त्यांना आपल्या कामातून स्फूर्ति अग्र्य मिळते आणि आपल्या आसपासच्या वातावरणाला जे आपल्या स्फूर्तिने प्रभावित करू शकतात ते या वातावरणाचा आपल्या मनावर परिणाम हि होऊ देत नाहीत आणि आपल्या अकट्याच्या स्फूर्तिने काम करीत राहतात पण हे काम जरा कठिण आहे, जरी तरी हिंमत आपल्या ठिकाणी असली पाहिजे पण अक-अकटे काम करणारे जेव्हा अशा आश्रम-भूमीत अकत्र होतात तेव्हा त्यांना समुदाय शक्तीचे दर्शन होते. आपण जे काम करीत असू ते किती हि लहान का असेना, पण अशी सारी लहाने जेव्हा अकत्र गोळा होतात तेव्हा आपल्याला अक मोठी वस्तु भेटत आहे असा आभास समुदायात येतो अशा तऱ्हेच्या दर्शनाची साधकाला गरज असते गीतेत आपल्याला हे च दिसून येते सगळी गीता अकीकडे टेना आणि त्रिधरूप-दर्शन दुसरीकडे विश्वरूप दर्शन वगळून वाकीची गीता वाचा जरी वाकीच्या अव्यायातून कमी स्फूर्ति मिळत नाही, तरी त्रिधरूप-दर्शनाने जो शक्ति-सचार अर्जुनाच्या हृदयात झाला तो जगळ्यास वाकीच्या गीतेचा तो अनुभूत येऊ शकत नाही जो त्रिधरूप दर्शनाने अर्जुनास आला

तमे विश्वरूप-दर्शन अिथें होतें. विश्वरूप-दर्शनाहून हि थोर स्वरूप-दर्शन आहे अमें मी पुष्कळदा म्हटलें आहे. पण तें अेकदम होत नाहीं. जर झालें तर कुटुंब्या हि बाय पुर्तीची गरज च राहणार नाहीं. जोपर्यंत तमें स्वरूप दर्शन होत नाहीं, तोपर्यंत सामुदायिक शक्तीनें जें बळ मिळतें त्याची अुपेक्षा करता कामा नये. आपल्या अेकटयाच्या च शक्तीनें काम भागेल अमें मानता कामा नये, जरी त्यावर विश्वास जरूर असला पाहिजे. तथापि त्या वरोवर च नम्रता हि अमली पाहिजे. म्हणजे विश्व-शक्तीचा हि लाभ आपल्याला होतो. आपण शिविरात येतो तेव्हा आपल्याला तसा लाभ होतो. अीश्वरानें केवळ आपल्याला च प्रेरणा दिली आहे, अथवा केवळ आपल्याला च तो कम्पू पाहतो आहे आणि बाकीच्या जगाला त्यानें रफूर्ति दिलेली नाहीं असें नाहीं. अितरार अीश्वरानें वृषा केली आहे आपण भक्त-गण आहोंत, तो गण-पति आहे. आपण अेरुटे नाहीं, विश्व-शक्ति आपल्या वरोवर आहे, अगा मारभें काहीं दर्शन अमन्या शिविरातून होते. ज्याला कल्पना-शक्ति आहे तो असल्या शिविरात आल्या शिवाय देखील ही गोष्ट समजू शकतो आणि तशी मी ममजून घेतों. पण जेव्हा आपण प्रत्यक्ष समुदायात वसतो तेव्हा अेक असामान्य दर्शन होतें. अशा मारभ्या दर्शना साठी जर कुठें दूर प्रयासाम जावे लागलें तरी मी जाईन. किती मुदर असते ते दर्शन, जेव्हा आपण मगळे कर्ममय, परिश्रममय अुपासनेला अेकत्र वसतो ज्यात बाणीच्या अैवजा वृतीचा च अुपयोग होतो ! वृति बाणीहून विशेष आहे. बाणीने प्रार्थना करता येत नाहीं अशी हि स्थिति माणसाला येअू शकते. कितीकाना देवानें बाणी च दिलेली नसेल. सगीत हि लोकाना कमी येत असेल. स्पष्ट

अुच्चार हि सर्वांना साधत नसतील. पण प्रत्यक्ष कृतीने अुपासना पुष्कळ लोक सुलभतेने करू शकतात. म्हणून कृतिमय प्रार्थनेत आपण अेकत्र झालों तर सगळ्या भेद भाव दूर होतो. या दृष्टीचा अनुभव जर तुम्ही पवरा दिवसात घेतला, हा अेक अमृत-त्रिदु जर तुम्हीं आपल्या हृदय-सपुटात साठवला, आणि दुसरें काहीं ग्रहण केलें नाहीं तरी मी म्हणेन तुमचे काम झालें. हा अेक महान् मंत्र आहे, आणि तो तत्र-युक्त हि आहे. प्रत्यक्ष क्रियेच्या द्वारें निर्मिति करणे हे तंत्र होय. जिथें आतरिक भावना असते आणि प्रत्यक्ष निर्मिति हि होत असते तिथें मंत्र आणि तत्र दोहोंचा मिलाफ होतो. असा मिलाफ तुम्ही अिथून घेअून जाल तर शिविराचा अुत्तम अुपयोग होअील.

ही अेक स्फूर्तिदायी कल्पना गाधीजींनी आपल्याला दिली अेकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात तशी कुणी च दिलेली नाहीं. या दोन शतकाचा अुल्लेख मीं अेप्रव्यासाठी केला कीं अिग्रजाच्या आगमनानंतर अुत्थानाची कल्पना आम्हाला ज्यांनी दिली ते सगळे अेकाणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात होअून गेले आहेत. त्या सर्गींच्या कल्पनेपेक्षा ही वरचढ कल्पना आहे. दरेकाने ओश्वराची अुपासना परिश्रमाच्या द्वारा केली पाहिजे. या कल्पनेने देशाचे कल्याण झालें आहे गरीबासी अनुसवान झाले आहे. श्रम-निष्ठा वाढली आहे आणि अीश्वराची धरी सेवा यात आहे मी आपल्या समाजवादी मित्राना पुष्कळदा विचारतो कीं काय या पेक्षा अवेक स्फूर्तिदायी कल्पना तुम्हा अेखादी दाखवू शकता ? आणि जर नाहीं दाखवू शकत तर हिचा प्रचार का करीत नाहीं ? तेव्हा ते म्हणतात कीं ही कल्पना जम्हर स्फूर्तिदायी आहे, पण काळ त्या कार्याला अनुकूल नाहीं. हे

यत्र-युग आले आहे आणि आपल्याला जे काही करायचे आहे ते सारे या यत्र-युगाला धरून केले पाहिजे. तुम्ही अेभादा असा श्रम काढला कीं जो यत्रानें होत नाही हातानें च होतो तर चागले होओल चर-ध्याचें काम तर गिरणीने हि होते. म्हणून काळ चरध्याच्या विरुद्ध आहे. तर मग तुमचे चरध्याचे काम कसे चालणार ? मी उत्तर देतो—वात्रा, काळ विरुद्ध पाहतो म्हणून मला विशेष स्फूर्ति होते. कारण माझ्या विचाराच्या विरुद्ध अेक वस्तु अुभी आहे. समोर जर पोकळ आकाश असेल तर त्याला काठी घेअून मारण्याची अिच्छा होत नाही. पण अेभादी भरीव वस्तु समोर असेल तर तिला टक्कर देण्याची अिच्छा होते तसे माझ्या विचाराच्या विरुद्ध दुसरी वस्तु अुभी आहे—जिला यत्र-युग म्हणतात—म्हणून मला विशेष अुत्साह वाटतो

आणअी अेक तिसरी गोष्ट अिथें व्हायला पाहिजे काही ज्ञान हि अिथें मिळायला पाहिजे कर्मयोग्याला ज्ञान हि पाहिजे ज्ञानाशिवायचे कर्मयोगी आजकाल दिसून येतात ते म्हणतात—आम्ही कर्मात मग्न आहोंत, ज्ञानाचे काय गौरव गाता ! मी त्यांना म्हणतो ज्ञान-प्राप्ति तर तुमचा अधिकार आहे त्या अधिकाराची तुम्ही किंमत न कराल तर कसे चालेल ! जे काम करणारे आहेत ते ज्ञानाची कद्र करीत नाहीत, आणि जे ज्ञान वाळगतात ते निरयोगी आहेत परिणाम हा झाला आहे कीं जे ज्ञानाचे अतिकारी नाहीत त्याच्याजवळ तें पडलें आहे, आणि जे ज्ञानाचे अरे अुपासक आहेत ते त्यापासून अलिप्त राहिले आहेत. कर्म ज्ञान-निराहित ज्ञानास तें निरपयोगी बननें, आणि ज्ञान कर्म-हीन ज्ञान्यास तें नि सत्य होनें म्हणून दोहोंचा योग साधला पाहिजे. अेप्रत्यामाटीं कार्यकर्त्यांना स्वाध्याय-चित्तन आदि निरंतर करीत राहिले

पाहिजे आजवर ते झाले नाहा तर ते म्हणू शकतात की आम्ही स्वराज्य संपादनाच्या कामात होतो म्हणून आम्हाला ज्ञान संपादनास अन्याय मिळाला नाही असा वचन ते करू शकतात, जरी तसा वचन करण्याची मला अिच्छा होणार नाही कारण ज्याला ज्ञानाच्या शक्तीची ओळख आहे, तो असा युक्तिवाद करणार नाही आपण कुठे असं म्हणतो की, स्वराय संपादनाचा एक तीव्र कार्यक्रम आमच्या पुढे होता म्हणून पुष्कळ दिवस झाले छाल्ले हि नाही ? कारण, आपल्याला जाणीव आहे की भाणे शरीरासाठी फार आवश्यक आहे छाल्ल्यापाचून शरीर काम करू शकत नाही तसेच मी म्हणतो का ज्ञानापाचून आत्मा काम करू शकत नाही आपत्काळी हि ज्ञानापाचून राहता कामा नये आजवर झाले ते झाले पण आता आपल्या पक्ष्या विचाराने आपले काम शुभारले पाहिजे

अशा प्रकारे ससगति, सामुदायिक पारश्रमामक शुपासना आणि ज्ञान प्राप्ति जर आपल्याला अिथून लाभली तर आज काळाचा जो विरुद्ध प्रवाह आपल्याला दिसून येत आहे, त्याच्याशा लढायची आपल्यात शक्ति येतील अितक्या गोष्टी तुम्ही अिथून घेऊन जाल तर ह शिावर फार शुपयुक्त ठरेल

(२)

मकाळी लवकर शुठण्याचा लाभ

आपल्या जीवनाचा जी राह्य अगे आहेत त्यापैकी अेकापावत शेकायका विचार आहे तशी ही अगे जरी राह्य असली तरी त्याचा

अतराशी हि पुष्कळ सबंध आहे. आणि आज ज्या बाबत बोलायचे आहे त्याचा तर तसा धास सबंध आहे. ती गोष्ट म्हणजे सकाळी लवकर अुठणे.

सकाळी लवकर अुठून अिश्चराचे स्मरण करण्याची रीत सगळ्या जगात आहे. आणि तराी काहीं भजने हि रचिली आहेत. आज जें हिंदी भजन गाण्यात आलें ते हि त्या बाबतचेच आहे तथापि गुजरातीत नरसी मेहत्याची या विषयाी रचलेली जीं भजने आहेत तीं गुजराथची विशेषता आहे. आपल्या विशेषतेचे मान प्राय होत नाही. पण ज्याची दृष्टि व्यापक असते तो ती विशेषता ओळखू शकतो. आणि मी पाहिलें आहे कीं पुष्कळशा भाषांच्या साहित्यात असली भजने आहेत. तथापि नरसी मेहत्याच्या प्रभात्या (भूषाळ्या) चें अेक धास स्थान आहे. त्याच्या अेका भजनात म्हटलें आहे

“ पाठली धट घडी साधु पुरुषने सुअि न रहेनु ” शेरटल्या ज्या सहा घटका असतात, त्यात साधु पुरुषान झोपून राहू नये.

शेरटल्या सहा घटका म्हणजे सूर्योदयापूर्वीचे अडीच तास. आणि सामान्यतः सहा वाजता सूर्योदय होतो असे मानलें तर हा अुठायचा वेळ साडेतीन वाजता होतो. तमिळ साहित्यात अेके ठिकाणी सहाच्या अैवर्नी दहा घटका माझ्या वाचनात आलें आहे पण साधारणतः सूर्योदयापूर्वी दोन घटकेचा काळ परमेश्वर-चितनाचा, ब्रह्म-चितनाचा असतो, असे स्मृतीचे हि वचन आहे. सर्ग-साधारण लोक जिचें सहजपणे पालन करू शकतात अशी च गोष्ट स्मृति सांगते. त्या दृष्टीने मूर्योदयापूर्वी तीन घटका अुठलो तर अेक घटका शौचादिभ्रांत जाते आणि अुरलेल्या दोन घटकात चिंतन होभू शकते. नरसी मेहता सहा घटका म्हणतो

आणि तमिळ लेखक दहा घटका म्हणतो याचे तात्पर्य हे च की सकाळचा जितका अधिकत-अधिक काळ आत्म-चिंतनात देता येतील तितका धारा.

वापूजींनी यावर फार भर दिला होता हे तुम्हाला माहित आहे. सव्या आश्रमात अुठायची वेळ चार वाजताची आहे पण हे सर्वा लोकांवर दया करून वापूजींनी कपूल केलें आहे. पूर्वी तर चार वाजता प्रार्थना सुरू होऊन जात असे, आणि अुठायची घटा ३-४० ला होत असे. आश्रमात मुलें आणि खिया हि असत आणि त्या सर्वांनी प्रार्थनेत हजर राहिलें पाहिजे असा वापूजींचा आग्रह असे. तेव्हा खियाची नेहमी तक्रार असायची की मुलाची शोष पूर्ण होत नाही. आणि त्याची तक्रार धरी होती. यार पुष्कळ चर्चा झाली. पण दहा-बारा वर्षे तर वापूनी ऐकलें च नाही. शेवटीं वीस मिनिटाची वृषा केली हा अिति-हास तुमच्यांपैकी काहींना ठाबूक असेल.

वापू तर अलीकडे सकाळीं दोन वाजता च अुठत असत, आणि पुष्कळसे काम सकाळी च करून टाकीत गीतेच्या दुसऱ्या अ-व्यायात स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणाचे जे श्लोक आहेत त्यात अेक श्लोक असा आहे की “योगी म्हणजे परमेश्वराचा भक्त, दुसरे लोक जेव्हा शोषून असतात तेव्हा तो जागत असतो आणि दुसरे लोक जेव्हा जागत असतात तेव्हा तो शोषून असतो ” हें वाक्य काल-दर्शक नसून अ-वस्था दर्शक आहे. लोक फल-प्राप्ति आदि ज्या विषयात जागृत राहतात त्या विषयात योगी निश्चित राहतो आणि परमेश्वराची भक्ति, जन-सेवा आदि ज्या गोष्टींची चिंता दुसरे लोक करीत नाहीत त्या विषयात तो जागृत राहतो, हा त्याचा भावार्थ आहे आणि वापूनी हि तो घेतला आहे, तरी

त्याचा अक्षरार्थ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे तो अर्थ हा की ससारी लोक विलासादिकात रात्री पुष्कळ वेळपर्यंत जागत राहतात आणि सकाळीं झोपत असतात. अलट भक्त रात्रा लयकर झोपीं जातो आणि सकाळीं लयकर अठून परमेश्वराचे भजन करतो पण त्या वाक्याचा असा अक्षरार्थ घेण्याची गरज नाही. तरी वापूनीं तो घेतला आहे हें त्याच्या अक्षरासक्तीचे लक्षण नव्हे, तर कुशल बुद्धीचे लक्षण होय.

सताच्या वात्रतीन आपण अंकुतो कीं ते रात्री परमेश्वराचे भजन करीत आणि दिवसा काम करीत रात्र विश्रांतीसाठी आहे आणि दिवस बुधोगासाठी आहे असे मानले जाते आणि बोलले जाते. पण भक्ताला रात्र ध्यान-चिंतनादिकासाठी असते आणि दिवस सेवाकार्यासाठी. जे लोक प्रार्थनेचें अंतिम कार्य करून झोपून जातात ते प्रार्थनेच्या नादात झोपीं जातात त्यामुळे त्याची झोप निर्दोष, नि स्वप्न आणि विचार-विकासपर होते, असा अनुभव आला आहे. आपण वीं शेतात पेरतो आणि मातीने ते झाकून देतो आता वीं चें काय होऊन राहिलें आहे हें जरी वरून दिसत नाही तरी ते पडून राहत नाहीं तर त्याचा विकास होत असतो. हे तर जेव्हा त्यातून अडुर बाहेर पडतो तेव्हा आपल्याला दिसून येते. त्यापूर्वींचा विकास आपल्या दृष्टीला दिसून न येवो, पण होतो अग्रस्य त्याप्रमाणे जेव्हा आपण प्रार्थनेत चिंतन-बीज पेरून झोपीं जातो तेव्हा झोप मातीचे कार्य करते. आपल्याला पत्ता लागत नाहीं तरी अशा झोपेंत विचाराचा विकास होत राहतो याचा अनुभव मी घेतला आहे निर्दोष निद्रेला समाधि हि म्हणतात सकाळीं अठून अध्ययन केल्यास दिवसभर चिंतनाची सुंदर प्रेरणा मिळते, सेवा उत्तम होते, विकार-शमन होते. प्रतिभानान् करींनी जितकें लिहिलें आहे

ते पुष्कळसे सकाळीं च लिहिले आहे. माझा हि अनुभव असा च आहे. सकाळच्या वेळेचा जर मी उपयोग करू शकलो नसतो तर गीतेवर मी जें काही लिहिलें आहे ते लिहू शकलो नसतो.

म्हणून तुम्हा या शिबिरात पधरा दिवस राहून जें काहीं घेवून जाल, त्यात सकाळीं अठण्याची गोष्ट अशय घेवून जा जग तमे करित नाही आणि रात्री अनेक कामें करण्याचा मोह धरते. पण तो मोह च आहे. त्या मोहापासून दूर राहून तुम्हीं रात्री लयकर शौच-ण्याचा आणि सकाळी लयकर अठून चिंतन करण्याचा अभ्यास करा. त्याने लोळ-सेवेचे नुकसान हाणारें नाही, पण लाभ च होणारा आहे. त्याशिवाय शारीरिक आणि मानसिक—आध्यात्मिक लाभ तर होतील च.

(३)

कांसवाचा दृष्टांत

आज दिवसभर तुम्ही पुष्कळ ऐकलें आहे, म्हणून अधिक सांगण्याचा माझा विचार नाहा. आता प्रारंभानंतर चिंतनासाठीं अेक श्लोक देण्यात आला आहे आणि सर्वांना मौन-पूर्वक त्याचे थोडा वेळ चिंतन करावें अशी सूचना देण्यात आली आहे. मला ही पद्धति आवडली. चिंतनासाठीं जो श्लोक देण्यात आला आहे त्याचे थोडे प्रकट चिंतन करतो.

हा श्लोक गीतेतील आहे. त्यात इंद्रिय-सयमाचे शिक्षण देण्यात आलें आहे. आणि त्यासाठी कासवाचा दृष्टांत दिला आहे. कवि काव्यात

रम निर्माण करण्यासाठी दृष्टान्त अुपमा आदि देतात. पण तशी गीतेची पद्धति नाही. गीता दृष्टान्त देते तेव्हा चिंतनासाठी देते. आणि तो देखील फार कजूसपणे. जितके दृष्टान्त गीतेत दिले आहेत ते सारे ध्यानयोगासाठी दिले आहेत. आणि तसेच ते रच्येपायले आहेत. अकाम ध्यानासाठी दिव्याचा दृष्टान्त, अलिप्ततेसाठी कमल-पत्राचा दृष्टान्त, तमा अिद्रिय-संयमासाठी हा कासराचा दृष्टान्त आहे. तुमच्या-पैकी पुष्कळांनी पाहिले असेल की मंदिरात कासराची प्रतिमा असते. कासर ज्याप्रमाणे आपले अग्र अग्र घेतो त्याप्रमाणे विषयापासून अिद्रियाना आपण अग्र घेतल्यास भले होते हे त्याचे तात्पर्य. हा अेरु परिपूर्ण दृष्टान्त आहे. पण त्याच्या अक्षरात अेरुच भाग दाखविला आहे. आपण भाव-चिंतन करित असताना त्या भागाला पूर्ण करून समजून घ्यायला पाहिजे.

कासर आपले अग्र नेहमी अग्र घेत नाही. पण भयाच्या-प्रमंगी अग्र घेतो. आणि तसे भय नसेल तेव्हा ते पसरून त्याच्या-पामून काम घेतो. तसेच आपल्या अिद्रियाबाबत समजाव्याचे, अिद्रियाना नेहमी आत ओढून घ्यायचे नाही. ती तर वस्तुत आत्म्याच्या शक्ति होत त्याच्या साहाय्यानेच आत्मा देहात सेरा, भजन अित्यादि करू शकतो. अिद्रिय शब्दाच्या अर्थापामूनच ही सूचना मिळते. अिद्रिय म्हणजे अिद्राची शक्ति आणि अिद्र म्हणजे आत्मा. अिद्रिये आत्म्याच्या साधक शक्ति होत, बाधक नव्हेत. समजा आपण घरात आणि घराचीं सारीं दारे आणि अिडक्या बंद केल्या तर आपण त्या घरात कोडलो गेलो, कैद झालो, असे म्हटले जातील देहात अिद्रिये नमती तर आत्म्याची तशीच स्थिति होती अिद्रिये देहरूपी

घराचे दरवाजे होत. त्यांच्या वाटे आत्म्याला प्रकाश मिळतो, आणि तो काम करू शकतो.

म्हणून कूर्माच्या दृष्टांताचा अर्थ हा समजला पाहिजे की इंद्रियांवर जेव्हां विषयांचें आक्रमण होत असेल तेव्हां भयाचा प्रसंग ओळखून त्यांना आंत ओढून घ्यावे आणि तसें भय जेव्हां नसेल तेव्हां त्यांचा उपयोग करावा. इंद्रियांचा उपयोग करण्याचे हि दोन प्रकार आहेत. एक, मोकळेपणानें निर्भयतापूर्वक उपयोग करणें. आणि दोन संकोचानें संयमपूर्वक उपयोग करणें. आणि भयाच्या प्रसंगां तर त्यांना आंत ओढून घेऊन त्यांचा उपयोग च करावयाचा नाही. कानावर वार्गीट गोष्ट येऊं लागली तर भयाचा प्रसंग ओळखून कानाला आंत ओढून घेतलें पाहिजे, आणि त्या विषयाला च बंद करून टाकलें पाहिजे. व्यवहारांत हितकारक श्रयणाचा प्रसंग आला असतां कानाचा उपयोग केला पाहिजे—पण सावधगिरीनें, संकोचानें, अंकुश राहून. गरजेहून अधिक ऐकतां कामा नये. पण भगवंताचे गुण ऐकण्याचा प्रसंग आला असतां मोकळेपणानें निर्भयता-पूर्वक ऐकलें पाहिजे. अशा च प्रकारें जेव्हां वाणीनें भगवद्-नामाचा अच्चार करावयाचा असतां अुदार-चित्त होऊन वाणीचा उपयोग केला पाहिजे. आणि असत्य हिंसक अथवा दुष्ट वचन वाणीतून बाहेर पडण्याचा जिथें संभव वाटत असेल तिथें वाणीला बंद च केलें पाहिजे.

अशा प्रकारें तीन तऱ्हेनें इंद्रिय-संयम पूर्ण होतो. आणि तिहींची गरज असते. कूर्माच्या दृष्टांतावरून या तिहींचा आपल्याला बोध मिळतो.

(४)

वेळेचें भान

काल आपण आश्रम-जीवनांतील एक महत्त्वाची गोष्ट पाहिली. आज तथा च एका दुसऱ्या गोष्टीचा विचार करूं.

आश्रम पहायला जो कोणी येतो त्याचें लक्ष एका गोष्टीकडे धेचलें जातें. ती गोष्ट म्हणजे वेळेचें भान. आश्रमांत सर्व कामें नियमितपणें चालविली जातात. अितकें कीं प्रार्थनेसारखें भक्ति-कार्य हि जवळ घड्याळ ठेवून केलें जाते. भक्तिमार्गांत या गोष्टीचें आतां पर्यंत थोडें हि भान नव्हतें. अितकें च नव्हे तर असें भान राखणें भक्तीला फारसें अनुकूल नाहीं अशी समजूत होती. पण ती समजूत चुकीची आहे. जसा अध्याया वस्तूचा कैफ असतो तसा सगीताचा अधवा भक्तीचा कैफ अनुभवणें हा कांहीं भक्तीचा अर्थ नव्हे. आणि तसा अर्थ करतां हि कामा नये. तें तर चित्त-शुद्धीचें एक महान् साधन आहे. आणि ज्याप्रमाणें आहार, जो एक नित्य सेवन करायची वस्तु आहे, नियमित पाहिजे त्याप्रमाणें ज्या नित्य करायच्या वस्तु आहेत त्या वाचन हि नियमितपणा असला पाहिजे. त्याप्रमाणें भक्ती वाचन हि व्हायला पाहिजे. अेवढें धरें कीं असा अध्याया महान् भगवद्-भक्त असूं शकतो कीं ज्याला या सगळ्या गोष्टींचा विसर पडूं शकतो. पण त्याला भक्ति-मार्ग म्हणतां येणार नाहीं. मार्ग म्हणून तर भक्तींत हि नियमितपणा असला पाहिजे.

जाणें, झोपणें आदि तर सारे जग च करतें पण आश्रमांत ती सारी कामे नियमितपणें होतात हा फरक आहे. त्यांनें कर्मयोगाची

शक्ति वाढते. दिवसाच्या चोवीस तासांचा अपुयोग होतो आणि थकवा हि येत नाही. अनियमितपणानें काम कमी होतें, चागलें होत नाही, मनावर त्याचे ओझे राहतें—आणि शरीर हि थकून जाते. ह्या सर्व आपत्ति वेळेवर काम करण्याची संवय लावून घेतल्याने टळतात. यांत अशी कोणती च गोष्ट नाही की जी कोणा सामान्य गृहस्थाच्या घरी होऊ शकत नाही. तीथे हि भोजनाचा एक निश्चित वेळ राखता येतो. पण ती गोष्ट सुचत च नाही. त्यामुळे अनियमितपणा चालतो. आणि अशा तऱ्हेचा अनियमितपणा गृहस्थाश्रमांत अपरिहार्य आहे; असें हि मानलें जातें. पण असें मानण्याचे काहीं कारण नाही. प्रत्येक गोष्टींत अपवाद असतात. तितका वाव ठेवल्यास शेतीचे काम देखील नियमितपणे होऊं शकते. शेतीचे अुदाहरण मां अेवढ्यासाठी दिलें की शेती पावसावर अवलंबून असते, म्हणून ती नियमितपणें होऊं शकत नाही असे वाटते. वर्षांतून दहा-बारा दिवस अवश्य असे येतील की त्यामुळे त्या कामात अनियमितपणा येतील, पण तेवढे बगळल्यास शेतीच्या कामात देखील नियमितपणाचे पालन करता येते. पण गृहस्थाचा देखील एक आश्रम असतो ह्याचे भान गृहस्थाला नसते. काहीं दिवस छूप काम करतील तर काहीं दिवस आळसात काढतील. वेळेचा काहीं हिशोब च नसतो. त्या अैवजीं काम आणि विश्रांति दोन्ही नियमित झाल्यास थकवा कमी येतील आणि काम हि अधिक होतील.

. आपण पाहतों की आश्रमात आहार नियमित आणि नियत असतो. पौष्टिक तत्वाचा विचार करून आहार देण्यात येतो. आहारात गोडार्ची गरज वाढत असल्यास नियमितपणें गूळ हि दिला जातो. अुलट जगात मिष्टान्न धाण्याचे दिवस असतात. त्या दिवसांत अधिक

मिष्टान्न धाअून शरीराला लाभार्थेवर्जो अधिक हानि च होते. सणाचे दिवस म्हणजे आजारी पडण्याची तयारी च. पण नियमितपणा पाळल्यास हे सारे टळते आणि चौवीस तासात अितकें काम होअू शकतें की तेवढें करायला दुसऱ्याला दुष्पट वेळ लागेल काल सहज नारायण वरोवर महादेवभाऱ्ीच्या कामावावत वोलणे चालले होतें. महादेवभाऱ्ी अितके काम कसे करीत, असा प्रश्न पडला. पण ते अितकें काम करू शकत याचे कारण त्यानीं नियमितपणे काम करण्याची समय लावून घेतली होती हें आहे. तरी त्याच्या कामाचे स्वरूप असें होते की थोडा-फार अनियमितपणा होअून जायचा. पण माझी अशी धारणा आहे की जर तेवटा हि अनियमितपणा त्यानीं होअूं दिला नसता तर ते अधिक काम करू शकले असते अर्थात् शरीर रुदाचित् अधिक काळ काम देते जितक्या अशाने अनियमितपणा झाला तितक्या अशाने काम कमी झालें, असें हिशोब केल्यास आटळून येतील.

जीवनातील प्रत्येक क्रिया नियमित वेळेवर होतील अशी धाऱ्ी देता येत नाही. पण ज्या मुख्य क्रिया आहेत त्यात जर नियमितपणाचे भान आपण राखलें, तर अितर कामें जीं मधून मधून येत राहतात, रोज करायची नसतात, त्यात हि सहज नियमितपणा येअून जातो. झोपण्याची वेळ, अुठायची वेळ, जेवणाची वेळ, फिरायची वेळ निश्चित करून टाकली, आहार, अध्ययन, व्यायाम आदि जीं रोज करायचीं कामे आहेत त्याची वेळ जर निश्चित असली तर वाऱ्ीच्या कामाची वेळ सहज निश्चित होअून जाते, आणि कामाचा भार हि वाटत नाही. या वाचन वापूजी आपला अनुभव सागत होते. त्यानीं गीतेचा पदार्थ-कोप तयार केला होता. तमा कोप अितरानीं हि केला होता.

पण ह त्रापूना ठाऊक नव्हत मा जेव्हा त्यांना ह सांगितलें तेव्हा म्हणू लागले—“जी मेहनत केली ती काहां व्यर्थ गेली नाहीं, तिचा मला लाभ च झाला आहे ” पुढें सागू लागले का, “कोपासाठीं मी रोज वीस मिनिट देत असे दुसरीं कामें सोडून देऊन जर ह्या च कामा या मार्गें लागलों असतो तर कदाचित् हे लयकर झालें असते, अमा कुणाला भास होअृ शकतो पण तो भास च आहे त्याला मनुष्य कंटाळून जाण्याचा हि फार सभय आहे ‘अनासक्तियोग’ हि मी रोज अेरु श्मेरु लिहून पूर्ण केलें श्लोपण्यापूर्वीं रोज लिहून च टाकीत होतो तसे न करतो तर कदाचित् ते काम पूर्ण झालें नसते ” आता कोपाच्या कामाचें अुदाहरण ठीक आहे कारण तें यात्रिक काम आहे पण गीतेच्या अनुवादाचें हे अुदाहरण अनुकरणीय च आहे असें मी म्हणणार नाहीं कारण असलें विचारात्मक काम वेळ निश्चित करून अुत्तम होते च अस म्हणता येत नाहीं त्रापूच्या त्रावर्तीत तें ठीक होतें त्याच्या जीवनात तें त्रसून गेलें होतें पण प्रतिभेच्या कामात अधिक वाय टेंवाया लागतो आणि स्फूर्ति पाहून काम करावें लागतें तत्रापि असलीं विशेष कामें सोडून दिला तरी वाकीचीं सर्वसाधारण कामें जर नियमितपणे केलीं तर त्यात रस वाढतो ही अनुभवाची गोष्ट आहे

(५)

बुद्धि स्वच्छ करा

आता आपण तुलसीदासजींची अेरु चौपात्री गाअिली. तीत मला वाटते, विभीषण राणाला बोन देत आहे. तो सागतो आहे कीं प्रत्येकाच्या हृदयात सुमति आणि कुमति म्हणजे सदबुद्धि आणि दुर्बुद्धि दोन्ही वास करीत असतात. त्यात सदबुद्धि सपत्तिरूप असते आणि दुर्बुद्धि आपत्तिरूप असते. म्हणून दुर्बुद्धि सोडून सदबुद्धिचा आश्रय करा, असे विभीषण समजावून देत आहे.

तथा तर माणसाला आयुष्यात बाहेरून किती तरी सपदा आणि आपदा प्राप्त होत असतात. पण त्याच्या मुळार्शी जाअून पाहिले तर निश्चितपणे अनुभवास येते कीं सर्व सुधाचे मूळ सदबुद्धि होय, सदवासना होय म्हणून जे काहीं प्रयत्न आपण करतो त्याचा परिणाम जर चित्त-शुद्धि अथवा वासना-शुद्धि होत असेल आणि बुद्धि निर्मल होत असेल तर तो प्रयत्न सफळ झाला असे म्हटले पाहिजे. ती जर होत नसेल तर त्या प्रयत्नाचा बाह्य परिणाम कितीहि चागला दिसत असला तरी तो योग्य म्हणता येणार नाही. आत्म-कल्याणासाठीं अनेक ऋषींनी आणि सतपुरुषांनी केलेल्या प्रार्थना प्रसिद्ध च आहेत. पण त्या सर्वांत जी सर्वोत्तम मानली गेली आहे, ती आहे गायत्री-मंत्र. परमेश्वरा-पामून त्यात सदबुद्धिची मागणी करण्यात आली आहे. गायत्रा मंत्र बुद्धीगदी मंत्र आहे. शेंपटीं आपल्याजवळ जी निर्णय-शक्ति आहे ती बुद्धि आहे. तिच्या पलिकडे जो आहे तो अतर्यामी परमेश्वर आहे. तिथपर्यंत पोंचायचें साधन देधील बुद्धि च आहे. म्हणून बुद्धि शुद्ध

दीक्षा : आश्रम-जीवन

करणे हे च सर्प साधनाचे सार आहे. कदिलात आत वात जळत असते. पण वर काच असते. ती काच जर मळक्री असेल तर प्रकाश स्वच्छ पडत नाही. तशी परमेश्वराची ज्योति प्रत्येकाच्या हृदयात तेवत आहे. पण बुद्धीरूपी काच स्वच्छ असेल तर त्या ज्योतीचा प्रकाश स्वच्छ पडेल नाही तर आत ज्योति असून हि बाहेर स्वच्छ प्रकाश प्रगट होणार नाही. गीतेत सर्वोत्तम आदर्श सांगितला आहे त्याचें नाव देधील स्थित-प्रज्ञ आहे. म्हणजे ज्याची बुद्धि स्थित झालेली आहे, निष्कृप झालेली आहे. स्थितप्रज्ञाचे लक्षण हे च कीं तो सर्वोत्तम निर्णय देऊ शकतो. दुस-या पुष्कळशा शक्ति असून हि निर्णयकारी शक्ति जर माणसाच्या ठायी नसेल तर तो चुकीच्या मार्गाने जाईल; आणि त्याने नुकसान होईल असा सभय आहे. म्हणून निर्णय-शक्ति ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ज्याच्या जत्रळ अचूक निर्णय-शक्ति असते ते समाजाला फार काम देतात ते अुत्तम नेते होऊ शकतात. गुरुचे स्थान हि ते घेऊ शकतात आपली बुद्धि स्वच्छ झाल्यास असें गुरु-स्थान आपल्या ठायी च आपल्याला प्राप्त होते. मग कुठें दुसरीकडे विचारायची गरज च राहात नाही. आतून निश्चित निर्णय मिळून जातो आपला निर्णय जर चुकीचा असला तर भावना चागली असून हि ती निर्णयाची चूक नुकसान करू शकते. म्हणून बुद्धि शुद्ध केली पाहिजे.

अथर्व्या साठीं गीतेने बुद्धीचें सात्त्विक, राजस आणि तामस असे तीन प्रकार केले आहेत. बुद्धि तर प्राणिमात्रात असते पण तीत सात्त्विकतेबरोबर रजोगुण व तमोगुण याचे मिश्रण असेल तर ती बुद्धि योग्य निर्णय देण्याचें काम करू शकणार नाही. ' तमोगुणाचें मिश्रण असेल तर निर्णय विपरीत होईल. आणि रजोगुणाचें मिश्रण असल्यास

बुद्धि संशयांत पडेल. आणि संशय म्हणजे अनिर्णय. अर्थात विपर्यय व अनिर्णय दूर केले म्हणजे स्वच्छ निर्णय मिळतो. बुद्धीत रजोगुण व तमोगुण याचे जें अंश असतात ते च मुद्ध्यत. दूर करण्याचा आपल्याला यत्न करायला पाहिजे.

कोणाची बुद्धि तीव्र असते, कोणाची मंद असते. पण बुद्धीची तीव्रता व मंदता ही धास महत्वाची बाब नव्हे. बुद्धि स्वच्छ असल्यास ती मंद असली तरी प्रकाश देतील व निर्णय देतील. बुद्धि तीव्र असली तरी तीत जर रजोगुणाचा वा तमोगुणाचा अंश मिसळला असेल तर ती चुकीचा निर्णय देतील. म्हणून बुद्धीची स्वच्छता ही च महत्वाची गोष्ट आहे. तशी स्वच्छता असून बुद्धि तीव्र असेल तर व्यापक क्षेत्रात काम करील आणि मंद असेल तर मर्यादित क्षेत्रात काम करील. पण दोन्ही निश्चित निर्णय अवश्य देतील. निश्चित निर्णय सात्विक बुद्धि च देऊं शकते. बुद्धि सात्विक बनविली तर मंद बुद्धि तीव्र बुद्धीत परिणत होऊं शकते. शेवटीं मंद बुद्धि नेहमीसाठीं मंद च राहण्याचें काहीं कारण नाही. ती देखील तीव्र बनविता येते पण त्यासाठीं आधीं बुद्धि शुद्ध करण्याची गरज आहे. तेव्हा आत्म्याचा प्रकाश स्वच्छ मिळतो आणि तसा प्रकाश मिळाल्यानंतर बुद्धि मंद न राहता तीव्र व व्यापक बनते. कारण ती आत्म्यात स्थिर होऊन जाते. आत्म्यात लीन झाल्यानंतर बुद्धि जितकी व्यापक व्हा शकते तितकी ती तन्हेतन्हेची ज्ञाने मिळवून हि होऊं शकत नाही. म्हणून बुद्धीच्या स्वच्छतेची चिंता बाळगली पाहिजे. आणि त्यासाठीं सर्वोत्तम साधन म्हणजे परमेश्वराची भक्ति होय. तो भक्ति-भाव राहू

तर भगवान् सांगतात—“ददामि बुद्धि-योगं तम्”—ज्ञान घायला भी वसलो आहे. आंतून च तें ज्ञान आपल्याला मिळून जाईल.

म्हणून या चौपार्श्यात जें सदबुद्धि आणि दृढबुद्धि यांचें विश्लेषण केलें आहे तें फार महत्वाचें आहे. आणि आपण ज्या शिविर आदि प्रवृत्ति चालवितो त्यांची परीक्षा आपली बुद्धि स्थिती होते किंवा नाही या वग्न च होतें.

(६).

परिश्रम आणि जीवन-विकास

आश्रम-जीवनाच्या ज्या वैशिष्ट्यांवाचून मला आज बोलायची अिच्छा होती तद्विषयक च आज गीतेचा अध्याय म्हटला गेला आहे. ते वैशिष्ट्य हें च की दिवसाचा मुख्य भाग कोणत्या-ना-कोणत्या परिश्रमांत, आणि शक्य तर शारीरिक परिश्रमांत, आपण घालवावा.

आम जनता तर निरंतर कर्म करीत च असते. त्या शिवाय अुत्पादन होत नाही आणि जीवन हि चालत नाही, हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. तरी प्रयत्न हा च असतो की शक्य तितका तो परिश्रम टाळावा. त्यासाठी कुठल्या तरी मार्गाने अधिक संग्रह करून परिश्रमातून मुक्त होऊन जायचे अथवा कर्मांत-कमी परिश्रम कराना लागेल अशी अुत्पादनाची साधने शोधून काढायची. पहिला विचार व्यक्तिगत आहे. बौद्धिक कर्माने आपल्यासाठी अधिक संग्रह करून परिश्रमातून सुटावयाचे हा तो विचार आहे. आणि दुसरा सामाजिक आहे. त्यासाठी

मनुष्य यत्राच्या पाठीमागे लागला आहे मनुष्याला विसारा मिळाला अथवा नव्हे तर शक्य झाल्यास त्याला काम च कराव लागू नये अथवा कर्मांतराची करावे लागते अशी यासना त्यामागे आहे मनुष्याला सत्कार आणि जीवनाचा आनंद यासाठी पुरस्तर हि हरी, अशी हि त्यामागे कल्पना आहे मनुष्याचा जो काही विकास झाला आहे तो पुरस्तीमुळे झाला आहे, अशी हि दृष्टि त्यात आहे

या दोहोंत पहिला विचार व्यक्तिगत आणि सर्गार्थी म्हटला जातील म्हणून त्याबाबत धास विचार करण्याचे कारण नाही पण हा दुसरा विचार सगळ्या समाजाकडे लक्ष देतो त्यात नुसता स्वार्थ नाही त्यात दृष्टि ही आहे की कर्मयोगात माणसाला कमी वेळ द्यावा लागला तर पुरस्तीच्या वेळी तो जीवनाचा विकास करू शकेल साहित्याचा, धर्माचा, या कारागिरीचा जितका काही विकास झाला आहे, तो सारा पुरस्तीमुळे च झाला आहे, अस त्याचे म्हणणे आहे पण ही दृष्टि आश्रमात आम्ही अंगिकारिलेली नाही माणसाला पुरस्तीचा गरज च नाही असे तर मानले नाही, पण ती पुरस्तर कर्मयोगात च मिळते असे कल्पिले आहे असा च कामान माणसाच्या जीवनाच्या असा च अगाचा विकास होतो ते च काम आयुष्यभर तो करात राहिल्यास जीवन असागी बनून जाते म्हणून सर्गार्थी जीवन विकासासाठी वेगवेगळ्या कर्म योगाचा योजना केली असता जीवनात आनंद येतो आणि त्यानरोबर च ज्ञान हि मिळत ज्ञान आणि आनंद हे कर्म-योगाचे प्रतिस्पर्धा कल्पून त्याच्यासाठी वेगळा वेळ काढण्याचा वृत्ति आम्ही राखत नाही आणि यातून च 'नवी नालीम' चा शोध लागला आहे

तसा हा नत्रा शोध नाही, पण आश्रम-जीवनाचा तो स्वाभाविक परिणाम आहे. आणि सारी गीता त्याच्या वचाप्रासार्थां अुभी आहे. ज्ञान, कर्म आणि आनंद तिन्हीं अेकरूप आहेत असें गीतेचें सूत्र आहे. आनदाचे त्रिशुद्ध रूप म्हणजे च भक्ति होय. म्हणून भक्ति शब्दात गीतेने त्याचा समावेश केला आहे. अशा प्रकारें ज्ञान, भक्ति आणि कर्म या तिहींच्या योगाचा अेका च वस्तूत अनुभव करण्याला गीता समत्र म्हणते. तें प्राप्त करण्यासाठीं जीवनाचो कशी रचना करायला हवी तें गीतेत सांगितलें आहे. केवळ सन्यासानें म्हणजे अलीकडच्या भाषेंत पुरसतीनें जीवन-विकास होत नाही मनुष्याला जी काहीं सिद्धि मिळाली आहे ती चिंतनानें झाली आहे धरी, पण चिंतन-कर्मातून सुटका अपेक्षित नाही. अुलट कर्मातून च चिंतन अुपन्न होते. जें चिंतन कर्मातून सुटका अपेक्षितें तें माणसाला योग्य मार्गास लावीत नाही, अयोग्य मार्गास लावते. विकासाअेत्रजीं विनाशाकडे घेअून जाते. पुरसतीच्या वेळेचे चिंतन हि निरुपयोगी असते. ज्या चिंतनाचा आधार प्रत्यक्ष कर्मयोगावर, अनुभवावर नसतो ते चिंतन हजेब राहून जातें. मनुष्याच्या शरीराची रचना देखील अशी आहे कीं त्याचे मस्तक आकाशात असलें तरी पाय जमिनीला लागलेले आहेत. मानत्र-मूर्ति मनुष्याचें जीवन वसत असावे त्याचे सूचन करते. म्हणून ज्ञान, कर्म व आनंद, ज्याला मी भक्ति म्हणून, या तिहींचा अेकदम अनुभव यायला पाहिजे. वैदिक ऋषि म्हणत आहे—“तत्र अित् अिद्र अत्र आयसा हस्ते दात्र चना दधे”—हे परमेश्वरा, तुझ्या प्राप्तीसाठीं हातात विळा घेअून मी शेतात काम करतो (ससृष्ट दात्र वरून गुजरार्थांतला ‘दात्ररुड’ शब्द बनला आहे. दात्र वरून अितका सरळ

प्राकृत शब्द दुसऱ्या कुठल्या हि भाषेत नाही.) तेव्हा ऋषि दामला औश्वर-प्राप्तीचे साधन मानतो. यांत त्याची जी दृष्टि आहे ती च गीतेची आहे. आश्रम-जीवन आणि नवी-तालीम याच्या मागे हि ही च दृष्टि आहे.

ही नवीन नाही. पण तिची अंमल-वजावणी मधल्या काळांत होत नव्हती, आणि या काळात हि, जरी चोहों-वाजूस काम, काम आणि काम दिमून येत आहे, मोठमोठी यंत्रे आणि कारखाने दिसून येत आहेत, आणि मोठ्या प्रमाणावर अनुपादनाचा विचार होत आहे तरी, सारी धडपड कर्म टाळण्याची आहे. यंत्र आपले आपण फिरत नाही. त्याला हाताने गति द्यावी च लागते. म्हणून नाजिलाजाने हाताने चालवितात. पण ते हि चालवावे लागू नये आणि हाताच्या मदतीशिवाय यंत्र अडड गतीने फिरत राहिल याचा शोध करण्याचे पुष्कळ प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यात यश आले नाही. चेतनाच्या मदतीशिवाय अडड चालणारे कुठले हि यंत्र निवू शकत नाही हे सिद्ध झाले तेव्हा या निर्णयावर आले की मनुष्याचा हात यंत्राला लावला पाहिजे. परंतु नीयत तर कर्म टाळायची च आहे. कर्मातून सुटका करून घेण्याची वृत्ति असते.

मग कर्मातून सुटका करून घेण्याची कल्पना करण्यात येते आणि तदनुकूल तरय-ज्ञाने अभारली जातात. पण देह असताना कर्मातून सुटणे म्हणजे मुक्ति नव्हे. ज्यामुळे देह अल्पन्न झाला आहे त्या वासनेला छेदणे म्हणजे मुक्ति होय. आणि अशी मुक्ति कर्म करून च मिळू शकते. कारण ती अंतिम अवस्था आहे. जी अंतिम अवस्था आहे ती अनारमाने, आरंभ न केल्याने च, मिळविता येत नाही. नदीच्या

पलीकटच्या तीरावर जाऊन जो आनंद मिळतो तो अलीकडच्या तीरावर मिळू शकत नाही. डोंगर चढून त्याच्या माथ्यावर बसण्यात जो आनंद मिळतो तो डोंगर न चढताच पायथ्याशी वसून राहिल्याने मिळत नाही. अंतिम कर्म-मुक्तीत देह-मुक्तीची कल्पना आहे. देह आहे तोवर बाह्य कर्म करित-करीत मनाने कर्म-मुक्त होण्याचा यत्न जर आपण करित राहू तर शेवटी देह बुडून जातील आणि फिरून देह धारण करण्याची गरज राहणार नाही. याचे नाव मुक्ति होय.

साराय, अेकीकडून वैज्ञानिक, दुसरीकडून तत्त्वज्ञानी आणि तिसऱ्या बाजूने आळशी तिघे मिळून कर्मातून सुटायचे मार्ग शोधित आले आहेत. अुलट गीतेने आणि बापूजी कीं ज्यानीं आश्रम अुभारला त्यानीं देखील समजावून दिलें कीं प्रत्यक्ष अुत्पादक कर्मयोगच मुक्ति मिळविण्याचा मार्ग आहे. अुत्पादक परिश्रम तर दुनिया हि करते, पण ती लाचारीने करते. आपल्याला तो स्वैच्छेनें आणि ज्ञान मिळविण्याच्या अिच्छेने केला पाहिजे.

(७)

व्रतें आणि समाज-सेवा

आज चिंतनासाठी जो श्लोक देण्यात आला आहे तो गीतेचा आहे. त्याचे तात्पर्य हे—“मनुष्य अींद्रियाचा आहार तोडील तर तितक्या अशानें विषय दूर राहतील. पण मनाच्या छोल गाभान्यात विषयाची जी गोडी असते ती तेप्रळ्याने छुटत नाही. त्यासाठी २३२३

प्रयत्न करायला लागतो. आणि तो म्हणजे आत्म्याची ओळख करून घेणे हाच होय. आत्म-दर्शन झाल्यानंतर गिण्याची गोडी अरुत नाही." या श्लोकाचे चिंतन आज मी करू अिच्छित नाही. स्थित-प्रज्ञाच्या लक्षणापैकी हा अेरु श्लोक आहे. 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' नावाचे माझे मराठी पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं च आहे. माझ्या व्याख्यानाचा तो सग्रह आहे. त्यात त्या लक्षणाचे चिंतन मी केलेलं आहे. त्या पुस्तकाची गुजरार्था आणि हिदा आवृत्ति यथाकाळ तयार होईल च. हे श्लोक नित्य-चिंतनाचे आहेत. आणि सर्गे सयाग्रहांनी स्त्री-पुरुष ते रोज म्हणतात. तेव्हा त्याच्या चिंतनाची गरज होनी. म्हणून ते पुस्तक मी प्रकाशित केले.

वापूनी आश्रमसाठी जी व्रते सांगितली—व्याना अेकादश व्रते म्हणतात—त्यात अत्वाद व्रत हि आहे. हा श्लोक त्या व्रताची आठरण करून देतो. त्या व्रताबाबत बोलायचा विचार नव्हता, पण शिविरात वापूजींच्या मंगल-प्रभात या पुस्तकाचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. वापूजींनी पुष्कळ लिहिले आहे. त्यात मौलिक साहित्य हि पुष्कळ आहे. तथापि त्या सर्वांचे मथित जर काही असेल तर हे लहानसे पुस्तक आहे. आज त्याचें भान लोकांना तितकेंसे स्पष्ट नाही. पण शभर वर्षांनंतर जनता वापूच्या 'मंगल-प्रभात' चे जितकें स्मरण राहिल तितकें कदाचित् दुसऱ्या साहित्याचे ठेवणार नाही. आजच्या पिढीबाबत त्यांनी जे काही लिहून ठेवले ते सारे अतिहास-जमा होईल. पण जे थोडे साहित्य निरंतर अुपयोगाचे ठरेल त्यात 'मंगल-प्रभात' शिरोमणि होय. त्यात जी व्रते सांगितली आहेत ती नवी नाहीत. पण त्या व्रतांची त्याची कल्पना मौलिक आहे.

समाज-सेवा करणारानां मानलें आहे कीं, मेरेमाठी चारित्र्य-बल आरयक आहे. पण काही व्रतानें निरपवाद पालन समाज-सेवा करित असता केलें पाहिजे, तेव्हा च धरी सेवा होऊ शकते असे त्यांना मानलें नव्हतें. पुष्कळसे समाज-सेवक असे होवून गेले आहेत की ज्यांनीं चांगली सेवा केली आहे आणि ज्यांच्या सेवेचा समाजाने अुपकार हि मानला आहे. तथापि ते सेवक असल्या व्रताची गरज मानोत होते असे दिसत नाहीं. या अुलट योगाचे अुपासक आणि जैन व बौद्ध धर्मांचे अनुयायी, भक्तिमार्गी आणि वेदाती काही व्रताची गरज अश्य मानीत असत. सत्य, अहिंसा आदि पाच व्रते तर बापूजांना सरळ पतजली वरून च घेतली आहेत. पण ते लोक व्रत पालनावरोवर समाज-सेवेची आवश्यकता मानीत नव्हते. त्या व्रत-पालनात व्यक्तिगत शुद्धीची कल्पना होती. अशा प्रकारे जे लोक समाज-सेवा करीत ते व्रताचे ध्यान ठेवीत नसत, आणि जे व्रताचे ध्यान ठेवीत ते त्यावरोवर समाज-सेवेची कल्पना करीत नसत. दोहोंची साधना वेगवेगळी होती. पण त्या दोहोंना जोडणे अपरिहार्य आहे, हा मौलिक विचार होय.

आपण धादीचा प्रचार व्हावा असे अिश्चित्तों. हिंदुस्थानात अधड चरधा चालो अशा अर्थाचें भजन हि अिथे रोज गाअिलेजातें. तेव्हा या व्रतानर आमची अधड श्रद्धा असली पाहिजे तर च चरधा अधड चालेल. चरध्याला जर आम्ही केवळ अेक बाह्य वस्तु मानलें तर चरधा अधड चालणार नाहीं, तर तो अडित होअील. बापूचे विचार मानणारामधें अेक अुणीत्र राहून गेली आहे. ते जीवनाच्या धोर्लांत शिरू अिच्छीत नाहींत थोडे दूर जाअून थावून जातात. पण आमचा

विचार जर बरबरा च राहिल, विचाराचा धोल पाया नसेल, तर त्यावर अुभारली जाणारी अिमारत पक्की होणार नाही.

म्हणून आपण जें काम करित आहोंत त्याच्या मुळार्थी जाअून त्याच्या पाठीमागें जे तत्व-ज्ञान आहे त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. शिविरांत 'भंगल-प्रभात'चा अभ्यास अवश्य व्हायला पाहिजे. त्यांत अकरा व्रतांबरोबर निश्चय आणि नम्रता हे दोन आणखी जोडून देण्यात आले आहेत. अेकूण तेरा अध्याय आहेत. पंधरा दिवसात त्या पुस्तकाचा सामान्य अभ्यास होअू शकतो.

नम्रता आणि निश्चय हे परस्पर-विरोधी नसून परस्पर-पूरक होत. आम्ही सावध रहावें अेवढ्यासाठीं दोहोंची गरज आहे. जें ज्ञान मिळविलें आहे ते आचरणात आणण्यासाठीं निश्चय हवा, आणि अद्याप पुष्कळ ज्ञान मिळवावयाचें शिल्लरु आहे अशा वृत्तीसाठीं नम्रता हवी. आम्ही सर्व काहीं ज्ञान मिळविलें आहे, असें वाटल्यास आपण अुद्धट वनू आणि ज्ञानाचे दरवाजे बंद होतांल. मग विकास होणार नाही. पण याचा अर्थ हा नाही कीं जितकें ज्ञान मिळविलें त्याचे आचरण करताना मनात शंका असावी. निःशक होअून आचरण करण्यासाठीं निश्चय पाहिजे. अशा प्रकारें आपल्या व्रताचे निश्चय आणि नम्रता हे रक्षरु होत. व्रतांबरोबर याचे हि सओल अध्ययन व्हायला पाहिजे.

(८)

कर्ममय उपामना

आश्रम-जीवनाच्या वाता अगाची चर्चा आपण करून राहिलो आहो. काल आपण कर्मयोग म्हणजे श्रम-निष्ठा या वाच्य विचार केला. त्याच्या च अेका विशेष भागाची जी कल्पना करण्यात आली आहे तिच्या वाच्य आज विचार करू.

कर्ममय उपामना म्हट करण्याचा प्रयत्न आश्रमात केरु वर्षांपामून चालला आहे. उपामनेची काही कर्मे अुत्पादक असतात. काहीं तरा अुत्पादक नसतात, जरी ती हि अुपयुक्त असतात. परतु आश्रमात अेक अमे अुत्पादक कर्म उपामनेसाठी निरडून घेण्यात आले आहे की जे सर्जण अेरुज जमून आणि उपामनेची भावना राधून करू शकतात. वापुना त्याला यज्ञ नाव दिले. हिदुस्थानची आजची गरज पाहून त्याचा अगीकार करण्यात आला होता. ते म्हणजे मूत्र-यज्ञ. त्याला च मी उपामना नाव दिले आहे. मूत्र कातण्यात पेठू तयार करण्याचा हि समावेय होतो, जरी प्रारंभी तसा अर्थ करण्यात आला नव्हता. पण तो अेरु दोष राहून गेला होता. आणि तो आजपर्यंत आपल्याला त्रास देत आहे. आता त्या दोषाचे भान झाले आहे तर सूत कातण्याच्या उपामनेचा पूर्ण अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सूत कातण्याच्या उपामनेचा जरी आजची गरज ध्यानात घेअून स्वीकार करण्यात आला आहे तरी ती नेहमीसाठी उपामना होअू शकते. प्राचीनानी देधील जेव्हा असल्या उपामनेवाच्य विचार केला तेव्हा कातण्याच्या च उपामने चा स्वीकार केला होता कापड दरेकाची शारीरिक गरजेची वस्तु आहे. त्या च

परोपर ती आध्यात्मिक वस्तु हि आहे कारण तिच्यार्गी सस्कारितेचा सबय निगडित आहे अशा तऱ्हेने शारीरिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही आवश्यकता पूर्ण करणारी जी वस्तु आहे तिचा अुपासनेसाठीं स्वीकार करणे योग्य च आहे.

कर्ममय अुपासनेची ही धुमी होय कीं तात अुपासनेची मायना असेल तर श्रेय लांभते, आणि तशी भावना नसली तर अुत्पादन तरी होते च गीतेत धर्मयुद्धाचे असे च वर्णन केले आहे “ हतो मा प्राप्स्यासि स्वर्गं, जित्वा मा मोक्षयसे महीम् । ” धर्म-युद्धात माणसाला मृत्यु आला तरी भले आहे आणि जय झाला तरी भले आहे तशी योजना ह्या अुपासनेत आहे अुपासनेने समाज आध्यात्मिक सूत्रात बाबला जातो जे र्ग भेद रूढले आहेत ते नष्ट होतात, आणि सर्वत्र साम्याचा अनुभव येतो “ वेत्थ त्व अतर्यामिणम्, वेत्थ त्व सूत्रम् ”— तुम्ही त्या अतयामीला ओळखता का, जो सर्गीना अेका मृत्रात ओरतो ? अशी प्रश्नोत्तरे अुपनिषदात येतात सर्गीतर्यामा आत्म्यास आपण ओळखत असू तर सगळ्या सृष्टीचे अत सत्त्व अगत केल्यासारखे होत गीतेत देखील या सूत्राच्या रूपकाचा अुपयोग करून घेतला आहे तेव्हा अशी ही सर्गीना आध्यात्मिक सूत्रात बाबणारी मूत कातण्याची अुपासना आहे

अुपामना आणि सऱ्कमें यात जे अतर आहे ते मा अेक अुपमा देखून समनाअून सागत असतो. अितर सतऱ्कमें तऱ्चेत असलेल्या असध्य ठिडासारखीं होत त्या ठिडाच्या द्वारे माणमाला ह्या अश्य मिळते पण अुपासना नाऱ्कासारखी आहे नाऱ्कीच्या ठिडातून तशी ह्या मिळत नाही जशी ती नाऱ्कने आसोष्टमास कऱ्कन मिळते अम

महदतर सत्कर्म आणि अुपासना याच्यात आहे. जी चेतना अुपासनेच्या द्वारे मिळते ती सत्कर्माच्या द्वारे मिळत नाही.

आपले प्रार्थन धार्मिक लोक देधील अुपासना रूढ करण्यात यशस्वी झाले आहेत. पण त्याची अुपासना पाथिक आहे. सामान्यतः धर्मात भेद होते च. तेव्हा प्रत्येक धर्माच्याने आपापली वेगळी अुपासना रूढ केली. पण त्या अुपासना कर्ममय नव्हत्या. वाडमय होत्या, ध्यानमय होत्या. म्हणून दोन्ही प्रकारे लाभ देणाऱ्या नव्हत्या. ध्यान-योगासाठी आपण सारे बरोबर बसलो—जसे केरार पंधाचे लोक करतात — आणि त्या ध्यानात यशस्वी झालो, तर ध्यानाचा लाभ अत्यंत मिळतो. पण तरी ध्यान-क्रिया ज्याच्या मनात होत नाही, त्याना ती आळसाची वा आरामाची क्रिया होअून बसते. म्हणजे ध्यान-योगाची अुपासना अेकरी लाभाची आहे. मनात ध्यान चालले तर लाभ आणि तसे ध्यान न घडल्यास अलाभ. पण कर्ममय अुपासना दोन्ही प्रकारे लाभ-दायक होते. म्हणून सामुदायिक दृष्टीने कर्ममय अुपासना श्रेष्ठ ठरते.

अशी सर्व प्रकारे ही अुपासना श्रेयस्कर असून हि आम्ही ती आतापर्यंत रूढ करू शकलो नाही करू शकलो असतो तर आतापर्यंत सगळा समाज अेरुरूप होअून गेला असता तसा थोडा प्रयत्न केला गेला, पण आम्ही तितके शक्तिशाली नव्हतो आम्ही ती वस्तु आत्मसात केली नाही म्हणून तिचा प्रचार झाला नाही आश्रमाने आणि चरभ्रा सघाने तसा थोडा प्रयत्न केला पण त्यात यशस्वी झालो नाही. अजून हि आपण त्यात त-मय होअून जाअू तर आजपर्यंत झाला नाही अितका प्रचार पुढे होतील, परंतु प्रचाराची अितकी चिंता नाही, जितकी तो विचार आत्मसात होण्याची आहे

जुन्या अुपासनेचा विचार आम समाज आतापर्यंत ग्रहण करू शकला नाही. कारण तो प्रचलित विचारायीं जुळत नव्हता. परंतु कातण्याची अुपासना आधुनिक मन समजू शकते. यात पाथिकतेचा आभास नाही. आणि अव्यक्त वस्तु मानण्याची हि गोष्ट नाही. सूत कातण्याने आपण आम जनतेशी अेकरूप बनतो, म्हणून ही व्यक्त वस्तु आहे, असे आधुनिक माणसाला समजावून देता येते.

माझ्याकडून झाला तितका मी या दिशेने प्रयत्न केला आहे. कताओच्या सापनात जितके शोध मी केले आहेत, ते या दृष्टीने च केले आहेत. धादी-अुत्पत्ति अेक गोष्ट आहे, वस्त्र-स्त्रावलंनन दुसरी. परंतु कर्ममय अुपासना या दोहोंहून हि वेगळी आहे. तीत अुत्पादन आणि वस्त्र-स्त्रावलंनन तर आपोआप होअून च जातें. परंतु ती आध्यात्मिक वस्तु आहे. आणि आध्यात्मिक कर्ममय अुपासनेसाठी साधनें अतिशय सार्धी असलीं पाहिजेत. म्हणून मी तरुली पुष्कळ चालविली. तिची गति वाटविण्याचें हि प्रयोग केले. चरख्यापेक्षा तिच्यावर सूत कमी च निरत होते. चरख्याची बरोबरी तरुली करू च शकत नव्हती. तरी तिच्यापायीं पुष्कळ वर्षे घालविलीं. कारण त्यात सामुदायिक व्यापक प्रचाराची दृष्टि होती. आणि ही च दृष्टि तुनाओच्या शोधात होती. आपल्या पिजण्यात दोष होते हें कारण तर होतें च. पण त्या प्रयोगात मुख्य दृष्टि व्यापक प्रचाराची होती.

याचा प्रचार करण्याची शक्ति तेव्हा च येअील की जेव्हा आपण त्या वस्तूला आपल्या जीवनाचें अग बनू.

(९)

आपल्या मंडळींत

तुम्हां मंडळींस पाहून मला फार आनंद होत आहे. या पूर्वी मी अर्थे येअं शकलो नाही, याबद्दल मला वाअीट वाटतें, आणि वाटत हि नाही. वाअीट अेवढ्यासाठी वाटतें फीं तुम्हां भावा-बहिणींशी मी आता-पर्यंत भेटूं शकलो नाही. आणि वाअीट वाटत नाही तें अेवढ्यासाठी कां वापूनी जें काम मला सोंपविलें होतें तें करण्यांत मी मग्न होनी.

शेवटी माणसाचा धरा परिचय तर मानसिक च असतो. वाह्य परिचयाला मर्यादा असते. मानसिक परिचय करोडोंशी होअं शकतो—जे जिवंत आहेत त्यांच्याशी हि आणि जे दिवंगत आहेत त्यांच्याशी हि. अर्थे मी बसलो आहे तो परिचितात, आपल्या कुटुंबियांत, बसलो आहे असें वाटते. आतां तुमचा परिचय करून देण्यांत आला. पण तो तर मी पुष्कळसा विसरून जाअीन. अशा गोष्टी प्रायः मी विसरून जातो. पण तुमची अेक आठवण तर मी केव्हां हि विसरणार नाही. तुम्ही सर्वजण मला अतर्यामीरूप आहा. आतां तुलसीदासजींची चौपाअी गाअिली गेली, तींत ते म्हणतात — “सत्संगाशिवाय विवेक होत नाही आणि प्रभु रामचंद्राच्या कृपेशिवाय सत्संग लाभत नाही.” तुम्हां मंडळींना अर्थे फार चांगला सत्संग लाभला आहे. बुद्धापासून गांधीजीपर्यंतच्या चांगल्या तसबिरी अर्थे लावण्यात आल्या आहेत. आणि त्यांच्या छत्र-छायेत अर्थे सारीं कामें केलीं जातात. अर्थेली सृष्टि हि पुष्कळशी तुमची बनविलेली आहे. अर्थेले पुष्कळसे कार्यरुतें तुम्ही तयार केलेले आहेत. कैक वर्षीपासून अर्थे सेवा-कार्य

होत आहे. आपसात बहुभाव राहून लोकां कामे करताहेत. अर्थे मी वसलो आहे तो सत्सर्गात वसलो आहे, असे वाटते.

जीश्वराची मज्जर अपार कृपा होत राहिली आहे. लहानपणापासून त्याने मला सत्संगति च दिली आहे. तुमच्या बैठकीत मला आभास होत आहे की अर्थे अेक सत्ता काम करून राहिली आहे. ज्याची गुरुभाजना असेल तो तिला गुरु म्हणू शकतो. ज्याची पितृ भाजना असेल तो तिला बापु म्हणू शकतो आणि साऱ्या जगात आम-स्वरूप प्रभूला पाहण्याची ज्याची भाजना असेल तो तिला जीश्वर म्हणू शकतो. नाच काहीं हि द्या, पण अशी अेक सत्ता आहे भास आणि तिचा च आशीर्वाद, तिचा च मददहस्त आम्हा सर्गींर आहे. अित्यल्या प्रार्थनेत मी जी प्ररचने दिली त्यात माझी अुपदेश देण्याची भाजना नव्हती. मी आपल्या विचार-पोधीत लिहिले आहे—“वेद ररभाजने वोलतात. गुरु अुपदेशार्थ वोलतात. मी जपार्थ वोलतो.” माझी भाजना दृट करण्यासाठी च मी वोलतो.

तुम्ही माझा आशीर्वाद अिच्छिता, पण मज्जर ज्याचा आशीर्वाद आहे त्याचा तुमच्यावर हि आहे. तो तर अुत्सुकतेने पहात आहे की कोण माझ्या आशीर्वादाची अिच्छा करतो आहे. साऱ्या जगान प्रकाश आणि सत्य प्रेरणा भरून रहावी अशी त्याची अिच्छा आहे. पण आम्हा चालकाना तो प्रयोग करू देत आहे. चुकत करू देत आहे. चूक करू तरी रर-धाली, मागेपुढे तो च वसला आहे, त्याची दृष्टि आपल्यावर आहे च. मासोळी पाणी सोडून पुढे-जाणार ! पाण्याचा तरंग पाणी च अमतो.

तुम्हा मटळींनी अिथे तप केले आहे. तपस्येने च सारें काहीं मिळते. आता आपण चौपार्शान अेकले आहे की अुमेला भगवान शंकराची अिच्छा होती तर तिला तप करण्यास सागण्यान आले. तपस्येने च भगवान् सृष्टि चालवून राहिला आहे. अुपनिषदात आपण पाहतों की शिष्य जेव्हा गुरुजवळ नद-विद्येसाठी जातो तेव्हा गुरु त्याला सागतो—“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व. तपो ब्रह्म.” तप च ब्रह्म आहे. तप करून त्याला जाण, त्याची ओळख करून घे.

बापू गेल्यानंतर आता आपल्या कसोटीची वेळ आली आहे. त्यासाठी आपल्याला अधिक तपस्या करावी लागेल. अेक प्रकारचे स्वराज्य मिळाले आहे, पण ज्याला आपण राम-राज्य म्हणतो त्या साठी आता प्रयत्न करायचा आहे. या आश्रमाचे नाव देधील स्वराज्या-श्रम आहे. भगवंताचा आशीर्वाद तर आपल्यावर आहे च. आम्ही अधिक जोमाने कामास लागावे अेरडे च अीश्वरापार्या मागून मी सपवतो.

(१०)

आश्रमची आहार-दृष्टि

आश्रमाच्या विविध अंगात आहार शुद्धीचा आग्रह आणि तसले प्रयोग हे अेक विशेष अंग चालत आले आहे. हा विषय भारतीय समाजास नसा नाही. सगळे भारतीय मानस असले प्रयोग करीत आले आहे—जरी सामाजिक दृष्टीने पाहिल्यास फार मोठा परिणाम ते घडवून आणू शकलेले नाही. तरी आपल्या अनुभवावरून जो काहीं

अल्प पण निश्चिंत परिणाम ते घडवून आणू शकले तो जगातील दुसऱ्या धर्माशी तुलनेस ठेवता विशेष लक्ष घेऊन घेतो.

आहार-शुद्धीची दृष्टि ठेवून त्यात पुष्कळ प्रयोग करण्यात आले आहेत. अेक म्हणजे शारीरिक आरोग्याचो दृष्टि. त्याबाबत वैद्य-शास्त्राने पुष्कळ कार्य केले आहे. आपल्या वैद्य-शास्त्रात पथ्य-विचाराला अेक महत्त्वाचें स्थान आहे—जरी ते त्या अंगाचा विशेष विकास करू शकलेले नाही. पाश्चात्य लोकांनी प्रयोग करून नैसर्गिक आहार आणि नैसर्गिक उपचार याचे शास्त्र विकसित केले आहे. याचा विचार आश्रमात हि झाला आहे, पण ते अग अ-विकसित असे च राहिले. नैसर्गिक उपचारावर च सतुष्ट राहू तेव्हा च ते यशस्वी मानले जातील. रोग-लक्षण दिसू लागले म्हणजे नैसर्गिक उपचाराने आणि आहार नियमनाने त्याची चिकित्सा करण्याचा नर आम्ही प्रयत्न केला, पण त्यात फारसे यशस्वी झालेले नाही

आहाराबाबत आपल्यात जो दुसरा प्रयोग झाला तो मानसिक शांति करी मिळेल ही दृष्टि समोर ठेवून केला गेला. त्यात मग सात्विक, राजस, तामस असे वर्गीकरण झाले. योग-शास्त्राने हि याचा विचार केला आहे. गीतेत देखील त्याचा अल्लेख येतो.

तिमरा प्रयत्न झाला तो सर्व-मामान्य गमा जाला धाधाधाच-पिपेकाची दिशा दाखविण्याच्या दृष्टीने झाला. हा प्रयोग समाज-शास्त्र्यांनी केला. त्याचा अल्लेख स्मृतीतून आपल्याला पहायला मिळतो. तो व्यग अमना तरी या दृष्टीने प्रयत्न मानतात आणि अभिमान हि धरतात. त्यातून मग अुच्च-नीच भावना हि अुत्पन्न झाली आहे. अेका स्वच्छ विचाराचा हा मलिन परिणाम झाला आहे. त्या विचाराची स्वच्छता

टिकरायची आणि राठरायची असेल तर हा मलिनतेचा स्पर्श होऊ देता कामा नये

या प्राक्तीत हिंदुस्थानची विशेषता तर आहे च, पण त्यात हि गुजरातची अत्रिक आहे, असे म्हणता येतील गुजरात च असा प्रात आहे कीं जिथला शेतकरी हि मासाहारातन मुक्त आहे अितर प्रातात विशेषत वैश्य आणि काहीं ब्राह्मण मासाशन करीत नाहांत पण शेतकरी निरामिपाहारी नसतात ते देखील रोज मासाशन करतात अशातनी गोष्ट नाही मधून मधून च करतात त्याचा शारीरिक लाभ हि त्याना होत नाहा स्वाद तेवढा मोटा मिळत असेल अेवढा च लाभ त्यातन अधिक काहीं लाभ होत नाही तरी हा प्राक्ती चाल जशी अितर प्रातातल्या शेतकऱ्यात न्ह आहे, तरी गुजरातमध्ये नाही वैष्णव आणि जैन संप्रदायाच्या लोकाना नेलेल्या कामाचा हा परिणाम आहे हें तर मी आहार-शुद्धि राबत ऐतिहासिक दृष्टीन आतापर्यंत काय प्रयोग झाले त्याचे त्रिवेचन केले आश्रमात जे प्रयोग झाले त्यात ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत च, पण त्याशत्राय गरिबांच्या जीवनाशा अनुसंधान राक्षण्याची हि दृष्टि आहे गरिबांचे हि जीवन मान नर शुचलायला पाहिजे आणि त्याचा आहार परिपुष्ट करायला पाहिजे तथापि आज ते त्या स्थितीत आहेत त्या स्थितीत आपल्या जीवनाशा हि त्याचा संप्र असला पाहिजे ही दृष्टि आश्रमचा आहार निश्चिन करताना ठेवण्यात आली आहे म्हणून सात्त्विक आहाराची निवड करीत असता हि जो आहार गरीब घेऊ शकतात असा आहार ठेवण्याचा यत्न करण्यात आला आहे पण याचा प्रचार आम जनतेत व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्यात आलेले नाहांत

ही वस्तु पुढें न्यायची असेल, आणि जी कांहीं मांसाहारांतून सुटका झाली आहे, तिचा पुरा फायदा घेऊन ती आणखी पुढें न्यायची असेल तर, हिदुस्थानांत आहारामधें फळ व भाज्या यांचा उपयोग वाढवला पाहिजे. त्याचें अनुपादन हि वाटवले पाहिजे. परिपूर्ण मांसाहार-त्यागाच्या दृष्टीने दूध सोडण्याचे हि प्रयोग करण्यांत आले आहेत. पण दुधाचे नियमित सेवन करायला पाहिजे अशा निर्णयावर आम्ही आलो आहो. तरी याबाबत अधिक प्रयोग व्हायला पाहिजेत. सध्या आश्रमच्या आहारात गरम मसाल्याचा उपयोग न करणे अवटी च विशेषता दिसून येते.

परंतु आहार-शुद्धीत आहार कोणता घ्यावा यापेक्षा किती घ्यावा हो वस्तु अधिक महत्त्वाची आहे. आध्यात्मिक दृष्टीने मी या निर्णयावर आलो आहे की मिताहार च अस्वाद व्रताची मुख्य कसोटी आहे. फलाहार सात्त्विक मानला जातो. पण त्याचे सेवन अतिमात्र झालें तर मानसिक प्रगति होत नाहीं. धान्य, दूध आदि राजस आहार मानला जातो. पण तो मात्रेन घेतला म्हणजे मानसिक प्रगति अधिक होते. अशा प्रकारें मिताहार हा हिताहाराहून अधिक श्रेष्ठ आहे.

आहार शुद्ध ठेवून औषधादि घ्यावे लागू नये या दिशेने जे प्रयत्न झाले आहेत ती हि आश्रमची अेक विशेषता म्हणता येतील. पण त्या प्रयत्नात आम्हाला फारसे यश आलेले नाहीं. तरी औषधादिंचा उपयोग न करण्याची दृष्टि असल्यामुळे अेखाद्या वेळीं त्याचा उपयोग करावा हि लागला तर तो समोचानें करतो. परंतु या दिशेने हि अधिक प्रयोग व्हायला पाहिजेत. त्रापुंनीं यामाटीं भुरळीकाचन येंथें अेरु स्वतंत्र आश्रम स्थापन केला. तेथल्या दिवसात तर ते नाम-

स्मरणान्न च अधिक जोर देऊं लागले होते. ही गोष्ट काही लोकाना आक्षेपार्थ देखील घाटली. नुसत्या नाम-स्मरणाने सारे रोग दूर होतात असे बोलणे अेक प्रकारे जादूवर विश्वास ठेवण्यासारखे च आणि भोळी श्रद्धा वाढवण्यासारखे आहे, असा आक्षेप करण्यात येई. पण तो आक्षेप बरोबर नाही. नाम-स्मरणाने रोग दूर करण्याची शक्ति अत्यंत आहे. आम्ही नाम-स्मरण-पूर्वक आहार घेऊ तर तो अधिक मात्रेत घेतला जाणार नाही. त्याद्वारा आम्ही जिंकू शकू. अयोग्य वर्तन आमच्याकडून हाणार नाही. हे सारे नाम-स्मरणाने होऊ शकते. म्हणून नाम-स्मरणाद्वारे अत्यंत दुर्बल व कुटिले च औषध नाही. असे अनुभवानेच आम्ही निश्चयाने म्हणू शकतो. हा सारा आहार-शुद्धीचा निष्कर्ष झाला.

(११)

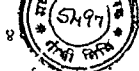
मार्तजनिक प्रार्थनेचे चतुर्विध स्वरूप

आज मला विचारण्यात आलेल्या अेका प्रश्नाची चर्चा करू अिच्छितो. प्रश्न असा आहे की जेथे सर्व संप्रदायाचे लोक—जसे या शिविरात—अेकत्र होतात तिथे प्रार्थनेचे रूप कसे असावे. पुष्कळदा असा प्रश्न अुभा होतो. म्हणून या बाबत आपल्यापार्शी काही निश्चित अुत्तर असले, तर काम सोपे होऊन जाते.

हिंदुस्थान समन्वय-विचाराची भूमि आहे. या भूमीवर सत्य-दर्शनासाठी जितके प्रयत्न झाले आहेत तितके काचित च दृसणा

भूमीवर झाले असतील. जग देखील मानते की हिंदुस्थानांत सत्य-दर्शनासाठी पुष्कळ तपस्या झाली आहे.

पुष्कळसे प्रयोग करून आमचे लोक ज्या निर्णयाने आले आहेत तो निर्णय प्राचीन ग्रंथात, जो जगातील पहिला ग्रंथ आहे त्यात, लिहून ठेवला आहे. “ अेक सत्, विप्रा बहुधा वदति ” हे ऋग्वेदाचे वचन प्रसिद्ध आहे. सत्य अेक आहे, पण अुपासक अनेक नावात आणि अनेक रूपात त्याची अुपासना करतात. ऋग्वेदाच्या काळीं च हा निर्णय हाशून चुकला होता. याचा अर्थ हा कीं त्या पुरी च याची चर्चा आणि तपस्या होअून चुकली होती. त्या तपस्येची नोंद देखील वेदात पहायला सापडते. त्या नंतर अनेक पथ निर्माण झाले. आणि काहीं पथाच्यामार्गे काहीं कटुता हि निर्माण झाली होती. परंतु अेकदरींत सर्वांनीं मिळून समन्वय करून घेतला होता. देवी-देवताचीं अनेक नाभे असून हि परमेश्वर अेक आहे याचे भान हिंदुस्थानच्या जनतेला झाले होते. काहीं जण समजतात त्या प्रमाणे हिंदुधर्मांत अनेक आंधराची कल्पना केलेली नाहीं. हिंदू देखील आंधर अेक आहे असे मानतात. आंधर अनेक आहेत असा भ्रम कुणांना च नाहीं. परंतु आंधराची शक्ति विविध प्रकारची असते. म्हणून त्याची अुपासना करणारे वेगवेगळ्या शक्तीची अुपासना करतात. तसे तर अेक च अुपासक विविध शक्तींची अुपासना करूं शकतो. तो आषाढ्यात गेला म्हणजे हनुमानाची अुपासना करील. सूर्योदयाच्या वेळीं तो स्नान करून सूर्यदेवाची पूजा करील. निघाल्यात गेला म्हणजे सरस्वतीचे स्तोत्र गातील. रसोअी-पगत गेला म्हणजे अग्निपूजेचे स्तोत्र गातील. आंधराची शक्ति अनंत आहे.

त्याची नाव हि अनंत असू शकतात, आणि रूप हि अनंत असू शकतात. अेरु च मनुष्य भोजन, अध्ययन, व्यायाम आदि त्रिविध कामे करू शकतो, त्या प्रमाणे अेरु च मनुष्य विविध अुपासना करू शकतो. त्याच्यात विरोध कल्पण्याचें काहीं कारण नाही. सर्वांचा मेळ वसू शकतो.

आता जियें अनेक पथाचे, सप्रदायाचें आणि धर्माचें लोकरु अेरुज जमनात त्या ठिकाणी प्रार्थनेचें स्वरूप त्रिविध असू शकतें. शुद्ध निर्णिकार परमेश्वराचे नाम-स्मरण, अथवा अीश्वराच्या अनेक त्रिभूर्ताचें अेरुज अुच्चारण, अथवा त्याच्या अेका च नावाचे अुच्चारण, ज्यात अितर सर्व नामाचा अंतर्भाव मानता येतील.

पहिली पद्धति वेदाताची आहे. स्वामी त्रिकानटानी हिम्मत-पूर्वकरु अमेरिकेंत जाहीर करून दिलें की सगळ्या जगाचा वेदात हा च अेरु धर्म होअू शकतो ते-हा जगाला आणि हिंदुस्थानला हि हिंदु-धर्माच्या महत्तेचे यथार्थ भान झालें. वेदाताची अुपासना च अशी अेरु निर्गुण निराकार सर्व-व्यापक अुपासना आहे की जीत अुपासक देखील वेगळा राहत नाही. सर्व भेद तिथें मायळतात, सर्व नाम-रूपाचा तिथें लोप होतो. हा अेरु प्रकार झाला. यात कुठल्या च पंथाची काहीं-अेरु तक्रार राहत नाही. सगळ्या नद्या ज्या प्रमाणे समुद्रात त्रिलीन व्हायला तयार असतात त्याप्रमाणे या महान पंथात सगळे पथ विलीन व्हायला तयार होअू शकतात.

दुसरा प्रकार म्हणजे अनेकरु देवताचा अुच्चार करणें. हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी, यहूदी आदि सर्वांच्या धर्मात सांगितलेल्या परमेश्वराच्या नावाचा अेरुसाथ अुच्चार करणे—जसे आपण कर्मी-कर्धी करतो—हा दुसरा प्रकार झाला.

तिसरा प्रकार म्हणजे अुपासना चालत्रिणारे ज्या धर्माचे अधिक असतील त्या धर्माची अुपासना व्हावी. तीत अितर सर्व लोकानी सामील व्हावें कोणा ऐका च नामाचा अुच्चार तिथे होत असला तरी सगळीं नामें त्या ऐका नामात येअून जातात अशा अविरोध वृत्तींचा अम्यास करावा. रामाच्या नामात कृष्णाचे नाव येअून जातें, कृष्णाच्या नावात शकराचे नाव येअून जातें, शंकराच्या नात्रात अल्लाचे नात्र येअून जातें, आणि अल्लाच्या नात्रात मज्दाचे नात्र येअून जातें अित्यादि. तिथें राम, अल्ला अथवा मज्दा अशीं वेगळीं नावे घेण्याची गरज नाहीं. सर्व नात्राचा ऐका च नात्रात समावेश हाअून जातो असे मानावें.

हे अुपासनेचे तीन प्रकार झाले याच्या जोडीला नीति म्हणजे हृदय-विकासाचा अथवा गुण त्रिकासाचा त्रिचार ज्यात आहे. असा भाग असात्रा. स्थित-प्रज्ञाच्या लक्षणासारथे श्लोक कुठल्या हि पथनाल्याला बाधक वाटणार नाहींत. सर्व अुत्साहपूर्वक त्याचा स्वीकार करतील. कारण प्रत्येक धर्मात असा नैतिक विभाग असतो च.

तेव्हा अुपासनेचे अितके प्रकार होतात—(१) आत्मचितनाचा निर्विकार तात्त्रिक भाग. (२) प्रत्येक धर्मांमधून ऐक-ऐक भाग सामुदायिक रीत्या अुच्चारणे. मी जी प्रार्थना तयार केली आहे तीत आठ-दहा धर्मांचीं वचनें घेतलीं आहेत. त्याचा मगठींत अनुवाद केला आहे आणि तो मी केव्हा-केव्हा म्हणतो. (३) कुठल्या हि ऐका नात्राचा अुच्चार, ज्यात अितर सगळ्या नात्राचा समावेश होतो असें मानणे. ज्या प्रार्थनेत हिंदूची सध्या अधिक असेल तिथें 'रघुपति राघव राजाराम' म्हटलें जाईल. आणि त्यात अितर सगळे जण

भाग घेतील. ज्या बैठकीत पारयाची संध्या अधिक असेल तिथे मन्दाचे नाव गाअिल जातील. आणि त्यात सगळीं नांवे येऊन जातात असें समजून सर्व लोक त्या प्रार्थनेत भाग घेतील. (४) सर्व-साधारण गुण-विकास-पर काही भाग, ज्यात सर्व धर्मांचें सार येऊन जात असेल असा. मी ह्याला नीति-पर भाग म्हणणार नाही, गुण-विकास-पर च म्हणेन. कारण नीति-पर म्हणण्यांत थोडी ब्राह्म वृत्ति घाटते. गुण-विकास शब्द अधिक आतरिक आहे. गुण-विकास होतो तेव्हा च आत्म-दर्शन होते. त्यासाठी कुठें जावें लागत नाही, वा शिकावे लागत नाही. चित्ताच्या गुणाचा उत्तम विकास झाल्याने आत्म-दर्शन आपोआप होऊन जाते.

प्रार्थनेचे असे हे चतुर्विध स्वरूप आहे.

(१२)

प्रेम-वृत्ति आणि विवेक-बुद्धि वाढवा

आज मी अधिक बोलूं अिच्छित नाही. तुलसीदासाची वाणी आज तुम्ही ऐकली आहे. तीतून पुष्कळसे मिळून जातें. आज मी जात आहे. या शिविरात जी प्रेम-वृत्ति तुम्ही ठेवली आहे ती च संबंध समाजासाठी नेहमीं ठेवण्याचा तुम्ही यत्न करा.

प्रेमाचा हि अेक अभ्यास असतो. क्रोधादि विकार अनिवार्य आहेत असे मानले जाते. परंतु ते बरोबर नाही. ते विकार मनाच्या आश्रयाने असतात; आणि आपण तर मनाहून वेगळे आहोत. हे मान

जर आले तर घड्याळ जसें आपण हातात घेतो आणि तें दुरुस्त हि करतो त्याप्रमाणे मन हि पारखूं शकूं आणि त्याचे दोष हि पाहूं शकूं. टोळा विघडला असता आपण वाचणे सोडून देतो आणि आपल्या जीवनाचा अपयोग अन्य प्रकारें करतो. कारण, आपल्याला माहीत असते कीं वाचणे चालू च ठेवले तर त्याने डोळा आणधी च विघडून जाओल. डोळ्याचा अपयोग कसा करावा हे आपण जाणतो. कारण डोळ्याहून आपण वेगळे आहों याची आपल्याला जाणीव आहे. त्या प्रमाणे मनाहून हि आपण वेगळे आहों हे ओळखू तर मनाचा नीट अपयोग आपण करू शकू. मनात जे विचार-तरंग अुठतात त्याव्यती आपला सबंध नाही, अशी निष्ठा अतरात असेल तर मनाची लीला तटस्थपणे आपण पाहू शकू. मग मनात काय दोष आहेत आणि काय गुण आहेत, याचें परीक्षण करण्याची आणि मनाला शुद्ध करण्याची रीत आपल्या हातीं येतील.

क्षणोक्षणीं जो मनुष्य रागावतो तो क्रोधाचा अभ्यास करतो. मत्सराचें देखील असे च आहे. अशा च रीतीने आपण प्रेमाचा हि अभ्यास करू शकतो. समाजात वागताना प्रेम-पूर्वक वागल्यास समाजात प्रेम व्यापक होते आणि आपल्या हृदयात धोल ठसते. सद्गुण-प्रचाराची ही च धुव्नी आहे. आपल्या हृदयात ते धोल रुजले तर समाजात सुलभतेनें व्यापक बनतात. जिथे ज्या बंधु-भावानें तुम्ही राहिला, त्या च बंधु-भावाने सबंध समाजात राहण्याचा तुम्ही यत्न कराल आणि प्रेमाचा अभ्यास कराल, अशी मी आशा करतो.

दुसरी अेक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. किती हि चागली गोष्ट असली तरी तींत काहीं दोष असू शकतात च. म्हणून आपल्याला

विवेकाने काम केले पाहिजे. कृती हि सुंदर स्थान असले, अथवा सर्वात्म्य शास्त्र-रचन असले, तरी विवेक-बुद्धीने कोणती वस्तु मुख्य आहे व कोणती गौण आहे याचा विवेक राखला पाहिजे. प्रकाराबरोबर आधार असतोच नुसता पादरा कागद असेल तर चित्र तयार होणार नाही. त्यासाठी काळा आणि पादरा दोन्ही प्रकार पाहिजेत. प्रत्येक वस्तु गुण-दोष मिश्रित असते तीतून गुण घेतले पाहिजेत, दोष टाकले पाहिजेत. ही क्रिया आपण व्यवहारात करितच असतो. शेतातून धान्य येते. त्यातून आपण छडे निवडून टाकतो. पिठात कचरा असतो तो आपण चाळून टाकतो. भाकरी धातो त्यात हि शरीराला अनुकूल असलेला भाग ठेवून घेऊन बाकीचा फेकून देतो. अशा प्रकारे गुण-दोष ओळखण्याची आणि गुण घेण्याची क्रिया सर्वत्रच करायला पाहिजे.

अभंग व्रतें

निवेदन

- १ प्रेरणा परमात्म्याची महात्म्याची प्रसन्नता
वाणी सत-कृपेची ही विन्याची कृति-शून्यता
- २ सत्याग्रह-गुरूचे हे मोहनाचे तमोहन
ज्ञान-विज्ञान-सपन्न मोह-मोचन दर्शन
- ३ अम्लान-व्रत-पुष्पाची मजु भगल माळ ही
रहावी सर्वदा कठी रमावी हृदय-स्थळी
- ४ गूळची मोकळी गव शूजरी साजरी गिरा
न भगिता अभगात गुफिली परमादरे
- ५ अद्वितीय चि अेकत्व गुरूचे गोरधूनि जें
विन्या शून्य विना-भूत फासला गणितापरी

(१)

सत्य

१

- १ सत्य विश्वाचें ह्या मूळ । सत्य धर्माचें जें बळ
सत्याग्रह-तत्त्वसार । सत्य हे चि परमाधार
सत्य आधीं तें अलगडूं । वाणीचे हि दोष फेडूं
सत्य गाअूं सत्य ध्याअूं । विन्या म्हणे सत्य पाहूं ॥

२

- २ सत् स्वयें असणारे सत्य असणेंपण
त्याहूनि जें अन्य तें चि शून्य ।
नसे चि जें मूर्ळीं टिकेल तें कैसे
नसे आणि नासे लटिके वायां ।
वेगळे विरोधी अभाव हे तीन
पदार्थांलागून वर्ग होती ।
सत्यसंबंधांत तिन्ही वर्ग अेक
जो मिथ्या-नामक विन्या म्हणे ॥

३

- ३ जीश्वरासि मिथ्या न होणें अगत्य
म्हणूनि तो सत्य स्वये होय ।
सत्य हे चि नाम सत्य हे चि रूप
सत्य चि संकल्प जीश्वराचा ।

शासकावांचूनि आमुचें न चाले
 ह्यामुळे रूढलें औग्वर-नाम ।
 विचारितां धोल सत्य-नाम अेक
 पूर्णार्थ-मूचक विन्या म्हणे ॥

४

४ ब्रह्म सत्य हा तो लौकिक अुच्चार
 तार्त्विक विचार सत्यं ब्रह्म ।
 सूर्य तेथ प्रभा सत्य तेथ ज्ञान
 विरुद्ध विज्ञान चिद्रूप जें ।
 सत्य ज्ञान दोन्ही मिळर्त्ताल जेथ
 तेथ शोकातीत नित्यानद ।
 सच्चिदानंद ही अंसी ब्रह्मसज्ञा
 वेदार्ची जी प्रज्ञा विन्या म्हणे ॥

५

५ सत्याचे ह्या आराधन । साधायया हें जीवन
 कार्य-मात्र सत्यासाठी । आस-मात्र सत्यासाठी
 असें वळण लागता । नियम सहज जडती हाता
 सत्याधिण नियम केला । दंभ अथवा भास झाला
 अस्या नियमाचें पालन । गुद्ध न घडे सत्याधिण
 नियम सत्यें सोपे जाती । विन्या म्हणे हो निश्चिती

६

६ मन्य बोलणें हा सत्यार्थ मामान्य
 जगीं असे मान्य संजुचित ।

(१)

सत्य

१

- १ सत्य विश्वाचे ह्या मूळ । सत्य धर्माचे जें बळ
सत्याग्रह-तत्त्वसार । सत्य हे चि परमाधार
सत्य आधीं ते अलगडू । वाणीचे हि दोष फेडू
सत्य गाअू सत्य ध्याअू । विन्या म्हणे सत्य पाहू ॥

२

- २ सत् स्वये असणारे सत्य असणेपण
त्याह्णनि जें अन्य ते चि शून्य ।
नसे चि जे मूर्ळीं टिकेल तें केसे
नसे आणि नासे लटिके नाया ।
वेगळे त्रिरोधी अभाय हे तीन
पदार्थांलागून वर्ग होती ।
सत्यसन्नघात तिन्ही वर्ग अेक
जो मिथ्या-नामक विन्या म्हणे ॥

३

- ३ श्रीश्वरासि मिथ्या न होणे अगत्य
म्हणुनि तो सत्य स्वये होय ।
सत्य ह् चि नाम सत्य ह् चि रूप
सत्य चि सरूप श्रीश्वराचा ।

अभ्यास वैराग्य हे दोन सुपाय
 म्हणे करित जाय साक्षेपेंसी ।
 मत्स्याचा वि व्यास ह्या नात्र अभ्यास
 अन्यत्र सुदास वैराग्य ते ।
 धन ऋण दोन्ही मिळनि साधन
 परिपूर्ण जाण विन्या म्हणे ॥

९

- ९ सा प्रकासि येथें असात्री मूचना
 सत्याची कल्पना बहुविध ।
 अकाचे सत्य त अकाचें असत्य
 अनुभव नित्य येतील हा ।
 परो येथ नाही भिण्याचें कारण
 असेल प्रयत्न शुद्ध जरी ।
 अकविध भाव मोकळे चित्त
 निष्टेचे हे दोन पक्ष धोर ।
 • गगन-विहारी सत्याची भारी
 दोन्ही पक्षापरी विन्या म्हणे ॥

१०

- १० पातें मोजिता अगणित । वृक्ष अक हें गणित
 तैसां सत्ये भिन्न भिन्न । मूळ सत्य तें अभिन्न
 अक श्रीशरत्त जैमें । भक्तामाटीं विविध भासे
 तैमा सत्याचा म्भार । नय श्रीशरत्त नय

घाणीत कृतीत विचारात सत्य
 विशाल ह्या अर्थ घेऊ आम्ही ।
 व्यापक हें सत्य सपूर्ण जो जाणे
 त्यासि तों जाणणे अुरलें नाहीं ।
 ज्ञान-मात्र सत्यां असे सामानलें
 सहज हाता आलें चिन्त्या म्हणे ॥

७

७ सत्यावेगळे ते ज्ञान मिथ्या होय
 आनदासि साय तेथे कैची ।
 ज्ञान आनद ह्या सापेक्ष कसोट्या
 भुलवण्या मोठ्या व्यग्रहारीं ।
 सत्याची कसोटी निरपेक्ष निश्चित
 सागेल त्वरित कार्याकार्य ।
 पहावे न पहावे पढावे न पढावे ।
 सत्यासि पुसावे चिन्त्या म्हणे ॥

८

८ सत्य कामवेनु सत्य परिस मणि
 परी त्रिभुवनी दुर्लभ की ।
 सत्याचें ते मुझ हिरण्मय पात्रें
 झाकिलें त्रिचित्रें मायामोहे ।
 मोह निरसूनि सत्य जडे केंरी
 दयावत दावी अुपाय तो ।

१३

१३ दधीचि प्रहाद शिवि हरिश्चद्र
 प्रभु रामचद्र भीष्मदेव ।
 हसन हुसेन मन्सूर सुक्रात
 गिस्त-आदि सत निष्टान्त ।
 प्रसंगी चिंतात्रे सत्याचे हे मूर्ते
 ज्वलत दृष्टात लहानथोरी ।
 चालता त्रैसता धाता पिता गाता
 हासना भेळता सत्य ध्यात्रे ।
 सत्याचे चि ध्यानी लावूनिया मन
 निर्दोष नि स्वप्न निद्रा ध्यात्री ।
 रत्न-चिंतामणि सता सय जैसे
 आम्हा व्हावे तैसे चिन्या म्हणे ॥

व्यासि भासलें जे सत्य । तेणें सेवार्जे नें नित्य
त्यात काहीं दोष नाहीं । चिन्त्या म्हणे कर्तव्य हि ॥

११

११ सत्य देवण्यात असृ गृहे भूल
आप चि निर्मूळ होतील ती ।
सत्य-शोधकें तो तप चि करणें
आपण सोसणें दु धभार ।
सत्य शोधण्यात मग्ननि मुटणें
स्वार्थाचें साडणें करूनिया ।
नि स्वार्थ शोधनीं कुणी अतरी
न चुके निर्धारिं चिन्त्या म्हणे ।

१२

१२ चुके टेंच लागे पुन्हा ये सरळ
सत्याचा प्राजळ मारग हा ।
सत्याराधना ही भक्ति म्हणविते
फार आडवते हरीते जी ।
भक्ति परी मिळे जीवचिये साटीं
भ्याडपणें गोष्टी बोलू नये ।
हरीचे मारगीं नसे हार धाणें
मरूनिया जिणें यंत्र येथ ।
स य चर्या असी करिता ही भली
अहिंसा लाभली चिन्त्या म्हणे ॥

१३

१३ दधीचि प्रह्लाद शिवि हरिश्चद्र
 प्रभु रामचद्र भीष्मदेव ।
 हसन हुसेन मन्सूर सुन्नात
 मिस्त-आदि सत निष्ठापंत ।
 प्रसंगी चिंतावे सत्याचे हे भूर्त
 ज्वलत दृष्टात लहानथोरी ।
 चालतां बैसता धाता पिता गाता
 हासता भेळता सत्य ध्यापें ।
 सत्याचे चि ध्यानीं लावूनिया मन
 निर्दोष नि स्वप्न निद्रा ध्यावी ।
 रत्न-चिंतामणि सता मत्य जैसे
 आम्हा व्हावे नैसे विन्या म्हणे ॥

(२)

अहिंसा

१

- १४ सत्य अहिंसेचा सरळ हा जैसा
अरुंद हि तैसा पथराज ।
असि-धारा तीक्ष्ण निशिली साहाणे
तीवरी चालणे जणू येथ ।
दोरी तरी जाड भली डोवाऱ्याची
सत्य-अहिंसेची फार सूक्ष्म ।
चुकूनि प्रमाद अल्पसा हि झाला
तोल गमावला आला धाली ।
सावध साधना करी प्रतिक्षण
तेधवा दर्शन विन्या म्हणे ॥

२

- १५ परी सत्याचें दर्शन । न संभवे देहीं पूर्ण
जरी प्रतिभेनें लक्षून । होअू शको आकलन
सत्य शाश्वत ती वस्तु । देह नासकी अस्तु
शाश्वताचा साक्षात्कार । देह केंवी साहे भार
श्रद्धेच्या चि म्हणुनी मागे । विन्या म्हणे जावें लागे ॥

३

- १६ द्यांत्नि लाभली युक्ति अहिंसेची
सत्य-शोधकाची जीवन-कट्या ।

वाटे जाता आली विधम अडचण
 सोडवूं साहून संहारूं वा ।
 संहारूं पाहता प्रगति कुंठित
 पुढें जाणे होत साहूनिया ।
 प्रथमीं संहारीं कळलें हें तथ्य
 शोर्धा मी जें सत्य अतरीं तें ।
 संहारे सहारे सत्या अंतरावे
 मागें मागें यावें हें चि लाभे ।
 मुख्य अतराय वसे अंतरात
 बाह्य तें निमित्त विन्या म्हणे ॥

४

१७ लुटाव्या चोर येता । त्यासि दडूनि लाविता
 पळे तेथुनी तो जरी । अन्य घरीं चोरी करी
 तें हि आमुचे कीं घर । आंधळी ही कोशिंबीर
 चोर कर्तव्य मानुनी । चोरी करी आवर्जुनी
 अपद्रव चि थोरायला । विन्या म्हणे बोध झाला ॥

५

१८ दंडणे असार साहणे चि सार
 सुचला विचार अनुभवें हा ।
 साहता साहता शोधन होतील
 दृष्टि निवटेल दुर्जनाची ।
 म्हणूनि प्रयोग नरा आरभिला
 अनुभव तो आला मग नवा ।

आपणावेगळा दुर्जन म्हणूनि
 नसे चि तो प्राणी जगामाजा ।
 सधे हे सोयरे सकळ आम्हासि
 दडारें कोणासि विन्या म्हणे ॥

६

१९ परी केवळ साहता । निपजू पाहेल भ्याडता
 म्हणूनिया शोध केला । धर्म थोर सापडला
 भळ आमुचे सोयरे । आम्ही जरी मानू भरे
 तरी तैशी ती भावना । अमुटावी त्याचे मना
 ऐसे अुपाय योजणे । आत्मीयता पसरे जेणे
 हा चि पथ अहिसेचा । विन्या म्हणे पुरुपार्थाचा ॥

७

२० सादर सहन प्रथर शोधन
 धैर्य सरक्षण निरतर ।
 असा प्रेम पथ राधू हा जागृत
 सकळ पुनीत होती येणें ।
 वैरी करी साह्य चोर बधु होय
 वक्रता हि जाय भळाची ती
 पाभुलापाभुलीं अीश्वराचें भान
 सत्याचें दर्शन अधिकाविक ।
 भासूनि क्लेशाचा असूनि सुभाचा
 पथ अहिसेचा विन्या म्हणे ॥

८

- २१ क्लेश जिरविण्यांत वाढे सुध शाति
 धैर्याची ती वृत्ति दृढ होय ।
 नित्यानित्यभेद नीट कळू लागे
 विवेक अमगे कर्तव्याचा ।
 दुरभिमान गळे नम्रता अजळे
 परिग्रह तो टळे सहज चि ।
 देहाचें मालिन्य सिजत चि जाय
 चित्त निरामय विन्या म्हणे ॥

९

- २२ अहिंसा ही नव्हे वस्तु जी केवळ
 अुभी राहे स्थूल दृष्टीपुढें ।
 न मारणे सीमा नव्हे अहिसेचा
 रेखा आरभाची शारीर ती ।
 कुविचार-मात्र हिसेचे लक्षण
 अनृत-भाषण ते हि हिंसा ।
 अुनावळी वृत्ति हिसेची ती मूर्ति
 द्वेषाची प्रवृत्ति स्पष्ट हिंसा ।
 जग वाळी त्याचे स्वामित्व राक्षणें
 ती हि सूक्ष्मपणें हिंसा होय ।
 ह्या सर्गत्रिगळी पूर्ण वीर्यशाली
 अहिंसा बोलिली विन्या म्हणे ॥

१०

- २३ भुक्तलार्गी परी मेतुं जाता ग्राम
जगार्नी ती आम त्यान गुते ।
अुमे गट तेथें असंछ्यात जीव
त्याचा तो चि टार सकोर्नीत ।
काय देह सोडुं तरी न सुटका
अधिक चि देछा गुंत होय ।
देहा देह-भाय त्रिचारे वर्जून
धर्तणे ही धृण विन्या म्हणे ॥

११

- २४ त्रिचारे देहाचा संबध जो फेडी
देह चि तो सोडी त्यासि अंनी ।
मग अछाडित होय आत्म-भान
सत्य-नारायण त्याचे नाय ।
परी हे दर्शन नसे अनापळे
लामे योग्य वेळे साधकासि ।
तोपरी हा देह जाणुनी राक्षण
घेअू प्रयोजून साधनेत ।
साधूनि साधना अनासक्ति-योगें
क्रम पथ वेगें विन्या म्हणे ॥

१२

- २५ अहिसेचे सोपेपण । ते चि अत्यत कठिण
अहिंसा चि सहनवृत्ति । अहिंसा चि अनासक्ति

येथुनी जी तेथवरी । लभ्य होय कैशापरी
लभ्य होता होता होय । विन्या म्हणे हा निश्चय ॥

१३

२६ येथे अेक मानू जे स्वयं-प्रमाण
असो त्याचे ज्ञान सरुळ्यामि ।
सयाचे शोधन अहिंसेचाचून
न घटेल जाण कालत्रयी ।
सत्य अहिंसा ही नाम-मार्त्रं भिन्न
तन्त्रता अभिन्न ओतप्रोत ।
सुपम वस्तूची दोन्ही मम अगे
डावे अुजवे सागे तेथ कोण ।
सत्य अहिंसेचा ह्यापरी अमेद
परी अेक भेद कल्पू तेथ ।
सत्य म्हणू माध्य अहिंसा साधन
चालू शोधन विन्या म्हणे ॥

१४

२७ साधन हातीचे ह्यास्त्र अहिंसा
परम धर्म अैसा डका गाजे ।
सय साध्यरूपे म्हणवे आश्वर
नित्य निरिंकार निरजन ।
साधन मेरिता साध्य कधी तरी
अन्य पदरी पडेल चि ।

(३)

ब्रह्मचर्य

१

२९ ब्रह्मचर्य जाणूं साधनेचे वळ ,
व्रत जें अदळ नैष्ठिकांचें ।
वस्तुतां सत्य हें मूळ महा-व्रत
त्यांतुनी तदर्थ निघती अन्य ।
सत्याचा पुजारी वरला सत्यासि
भजतां अन्यासि व्यभिचारी ।
विकार सेवणें कैसें मग होय
तेणें ब्रह्मचर्य स्वभावं चि ।
प्रवृत्ति रंगली सत्याराधनेत
विषय-वृत्ति तेथ जुळें केंची ।
दिलासें तो सत्य कोणासि लाभलें
असें न देजिलें विन्या म्हणे ॥

२

३० लक्षूनिया अहिंसा हि । निष्कर्ष तो हा चि येथी
पूर्ण अहिंसा-पालन । नव्हे ब्रह्मचर्याविण
अहिंसा ती संयम-वृत्ति । ब्रह्मचर्याची जी ध्याति
वना वना मेळ झाला । विन्या म्हणे तो पडताळा

३

३१ अहिंसेचें नाम अनासक्त प्रेम
तें तो स्वात्माराम फरं जाणे ।

जयाची गुंतनी विपयी यागना
 क्रोध भय तृप्या त्याने पाटी ।
 विकारांनी असी मालिका लागनी
 अहिंसा मोडनी भोगून ।
 विपयांनी गुंत तोडुनी मोकळा
 अहिंसक झाला चिन्या म्हणे ॥

४

३२ अहिंसेनें नाम विश्वव्यापी प्रेम
 मंकुचिता धर्म धेयी लामे ।
 स्रियेनी पुरुषाची अन्योन्यवदता
 तिथें व्यापकता कल्पवेना ।
 ऐकमेकामाठी प्रेम राक्षियलें
 जगासि अरलें काय गग ।
 सकुचित भाव तोडुनी मोकळा
 अहिंसक झाला चिन्या म्हणे ॥

५

३३ आपुलें वेगळे कुटुंब निर्मितां
 विश्व-कुटुंबता दुरावनी ।
 म्हणूनि विवाह अहिंसा-निष्ठेंत
 होय अमंगल स्वभावता ।
 असंगत जेंथ विवाह-विचार
 तेथ अनाचार निपिद्ध चि ।

विकार चि सर्व तोटुनी मोकळा
अहिसक झाला विन्या म्हणे ॥

६

३४ मग जे विवाह कम्बनि वैसले
सत्यासि मुकले काय सारे ।
काय सत्रार्पण तयाचे हातून
व्हावया साधन नसे काही ।
ह्यासाठीं अुपाय थोरानीं योजिला
अनुभवे चागला सिद्ध झाला ।
झाला विवाह तो विसर्गनि समूळ
वर्तण निर्मळ विन्या म्हणे ॥

७

३५ अुभय दपती भागवहिणीपरी
देधितील जरी अेरुमेका
तरी तो जोजार सपला चि मारा
वासनेचा थारा मोडला की ।
माता भगिनी कन्या कल्पिता स्त्री-जाति
अुचवेल वृत्ति त्या चि क्षणीं ।
मोचक मृचक सरस मुंदर
थोर हा विचार विन्या म्हणे ॥

८

३६ दपतीचीं ह्यात नसे लेश हानि
लाभार्चा चि धार्णा सापडली ।

सकोच-निस्तारे कुटुंब विशाल
 प्रेम हि निर्मळ राढ लागे ।
 अ-योन्याची सेवा अधिक चागली
 होऊ शके भली निर्विकार ।
 अेरुमेकातील क्लेशाचे कारण
 निरमूनि जीवन गोड होय ।
 स्वार्थीं सकुचित अेकागी जे प्रेम
 क्लेशाचे ते वर्म चिन्या म्हणे ॥

९

३७ ब्रह्मचर्य-हेतु मुख्य हा कळला
 कळूनि ठसला चित्तागरी ।
 मग भासतील गौण चि ते सारे
 लाभ जे दुसरे शारीरिक ।
 वीर्य हानीचा चि करूनि तिलास
 पिळणे देहास कैसी मूर्छा ।
 देहाचे बुद्धीचे संजीवन-कार्य
 साधायया वीर्य अपेक्षित ।
 त्रिपय भोगात त्याची अधळण
 रोगा आमरण चिन्या म्हणे ॥

१०

३८ ब्रह्मचर्य हे पाळावे काया वाचा मने
 चित्त साह्य केल्यानिण त्रिफळ साध

ब्राह्म अंकुशांत काय राधुनी शरीर
 जरी अंतरीं प्रीतीनें पोपिला विकार ।
 वरी वरी संयम केला वृत्ति सुई स्वैर
 अनुभवाचें शास्त्र त्यास म्हणे मिथ्याचार ।
 देह-दमनें तो हानि मोकाटिता मन
 मनामार्गे जाय अती विन्या म्हणे तन ॥

११

३०. जाणणें अवश्य भेद येथ अेक
 अन्यथा साधक भांवावती ।
 साधकाची दशा आणि मिथ्याचार
 ह्यातील अंतर स्पष्ट व्हावे ।
 मन बलाकारे जाय विषयात
 साधकाचा हेत नसता हि ।
 तेथ त्या मनार्थी साह्य नाकारणे
 साधकाची येणें सार्थकता ।
 विषयी मनार्थी आतुनी सहकार
 तो चि मिथ्याचार विन्या म्हणे ॥

१२

४० देह वश राह्ने मन फुटूं पाह्ने
 हा तो नित्य आह्ने अनुभव चि ।
 म्हणूनि स्वर्गि देहासि त्रिकूनि
 मनान्ने दमनी शत्रु सदा ।

प्रयन्नवाद हा साधकासि गोभे
 तेणे सिद्धि लाभे परिणामी ।
 देह नियमूनि मनांसर्वे युद्ध
 ह्यात विसंवाद न मानाथा ।
 देह आवग्नि मनाचे लालन
 विसंवाद-धूण विन्या म्हणे ॥

१३

४१ ब्रह्मचर्याचे पालन । दुःमाव्य चि मानी जन
 ह्याचे शोधिता कारण । दृष्टि-दोष ये अमगून
 ब्रह्मचर्याचा तो अर्थ । फार घेती मकुचित
 अर्थ-सकोच हा जर्ना । विन्यां म्हणे करी हानि ॥

१४

४२ ब्रह्मचर्य म्हणिजे उपस्थ-संयम
 व्याख्या ही निर्भ्रम मानियेली ।
 परी अेकागी ती म्हणूनि अयथार्थ
 अनुभवे निश्चित कळू आली ।
 सकळ अिद्रिये राखणे मंयर्मा
 ब्रह्मचर्य आम्ही त्यास म्हणू
 अितर अिद्रिये जरी निरकुश
 अेक चि ते वय केंवी होय ।
 तैमा तो प्रयत्न ठरेल निष्फळ
 ह्यात काय बोल विन्या म्हणे ॥

१५

४३ त्रिपयाचा शब्द श्रयणां अकेल
 नयनीं निरधील हीन रूप ।
 सविकाग रस जिह्वेने चाधील
 करानां करील काम्य स्पर्श ।
 अत्तेजक गव्य घ्राणे स्वीकारील
 अघटा राधील द्वारे ऐसीं ।
 वरी ब्रह्मचर्य पाळावे म्हणेल
 कैसा तो फळेस मनोरथ ।
 आर्गात पडनि जळू नये देह
 ऐसी च ती हाव चिन्त्या म्हणे ॥

१६

४४ क्षरेल ते जरी अक हि अिद्रिय
 तरी ब्रह्मचर्य रिता घट ।
 मरुळ अिद्रिये रोधिता समयाये
 गीत्र ते सातू ये साधकामि ।
 कठिण चि परी होअील सुलभ
 जरी घेअू लाम अनुभवाचा ।
 ब्रह्मचर्याभ्यासी सर्गीग-संयम
 करू हा नियम चिन्त्या म्हणे ॥

१७

४५ रोतू सर्ग चि अिद्रिये । ब्रह्मचर्य ते सातू ये
 परी त्यात ते प्रगान । स्वादेद्रिय घेअी स्थान

प्रयत्नवाद हा साप्रकासि गोमे
 तेणे सिद्धि लाभे परिणामी ।
 देह नियमनि मनांसने युद्ध
 ह्यात विसवाद न मानाया ।
 देह आपग्वनि मनाचे लालन
 विमवाद-भूण चिन्या म्हणे ॥

१३

४१ ब्रह्मचर्याचे पालन । दृ माव्य चि माना जन
 ह्याचे गोप्रिता कारण । दृष्टि-दोष ये अमगून
 ब्रह्मचर्याचा तो अर्थ । फार घेनी सजुचित
 अर्थ-सकोच हा जना । चिन्या म्हणे करी हानि ॥

१४

४२ ब्रह्मचर्य म्हणिजे अपस्थ-सयम
 व्याख्या ही निर्भ्रम मानियेली ।
 परी जेकारगी ती म्हणुनि अयथार्थ
 अनुभवे निश्चित फळ आली ।
 सफळ अिद्रिये राक्षणे सयमा
 ब्रह्मचर्य आम्ही त्यास म्हणू
 अितर अिद्रिये जरी निरकुश
 अेक चि ते वश केनी होय ।
 तेसा तो प्रयत्न ठरेल निष्फळ
 ह्यात काय बोल चिन्या म्हणे ॥

न रोधिना म्याद-वृत्ति । विषय सारे फोफायती
 म्हणुना अस्त्राद वेगळं । विन्या म्हणे त्त योजिलें ॥

१८

४६ ब्रह्मचर्य सांगे आपुला तो भाव
 सकळ्या स्वयमेव स्पष्टपणे ।
 ब्रह्म नाणे सत्य विद्याळ जें व्येय
 त्यासाठीं ते योग्य साधन मी ।
 नका करूं भाजा सकुचित अर्थ
 होईल अनर्थ सायकासि ।
 ध्येय पूर्ण राखा सायन हि पूर्ण
 शीत्र चि प्रसन्न होईन मी ।
 ब्रह्मचर्याचा हा संदेश अुदार
 आचरू तत्पर विन्या म्हणे ॥

रमज्ज-वृत्तीं अतिरिक्त सेवन
 ते प्रत-भजन अघट चि ।
 स्वाद मंपादाया योजिणे मिश्रण
 ती तो प्रत-हीन वृत्ति ज्ञाणं ।
 लक्ष् जरी त्यान्हे देही प्रयोजन
 शास्त्रीय प्रवेन ते चि होय ।
 बुद्ध्या आरोपिणे मि/या प्रयोजन
 ते दम-लक्षण विन्या म्हणे ॥

४

५० रस-स्वाद वर्ज शरीर-धारण
 कमोटी प्रमाण अगीकारं ।
 मग भोज्य वस्तु व्यर्थ भाराभर
 सोडितील घर आपण चि ।
 मोटता अटगळ मोकळे अतर
 सहज विकार शमतील ।
 विकार-शमन देह अनामय
 आत्म-रसमय विन्या म्हणे ॥

५

५१ बुद्धि-हीन मीन आमिषा शुलून
 गळ चि गिळून त्यजी प्राण ।
 रसनेचा दास रसे चि मारिला
 जगाचा अकिला दीनगणा ।

दुर्जनाची करी नमूनि चाकरी
चातुर्य-कुसरी ही च मानी ।
रसना-जयेंविण कदापि जीवन
न राहे स्वार्थीन विन्या म्हणे ॥

६

५२ अस्वाद-साधन स्वार्थीन सुदूर
निवटाया आहार समतोल ।
दुर्लक्षिला परी जर्ना हा विषय
विवेक शास्त्रीय भावळला ।
मायवाप मोहे लाड चि करित
स्वाद शिकविती नानापरी ।
तेणे रोग-बीज शिरे शरीरात
जिह्वा लोलगत भ्रष्ट होय ।
शरीर जर्जर विकारी अंतर
भिकार ससार विन्या म्हणे ॥

७

५३ नित्य पुरवूनि रसनेचा छट
भोगी बुद्धि-मद माना क्लेश ।
व्यर्थ वेंची धन आटवी जीवन
वैद्यासि शरण सर्ग काळ ।
शरीर अिद्रिये पुरुषार्थ-साधने
रात्रपावी जेणे स्वामीपणे ।

तो हा देह-दास अिद्रियाचा दीन
 राहिला होअून पंगू जैसा ।
 दैन्य हें फिटाय्या अस्वाद-अभ्यास
 करणें सोळास विन्या म्हणे ॥

८

५४ देह नीरोग निर्मळ । लोकां अत्यंत दुर्मिळ
 स्वादे अल्प चि सेविला । देह तेव्हा चि भ्रष्टला
 जिह्वा लाळिली कौतिके । देहा दूषी हे न चुके
 मग अगत्य अुपवास । विन्या म्हणे होय त्यास ॥

. ९'

५५ अस्वाद-व्रताची दुष्कर ही सिद्धि
 परी येंथ बुद्धि धक्कू नये ।
 व्रत घेतां क्षर्णा तयाचे पालन
 न घडे परिपूर्ण सकल्ये चि ।
 व्रत घेणें ह्याचा गति-शील अर्थ
 झटणे, तदर्थ निरतर ।
 काया-वाचा-मने मरणान्त झुंजणें
 व्रत सार्थ येणे विन्या म्हणे ॥

१०

५६ व्रत मूल-स्पर्शा अंशुय कठिण
 व्याग्या परी न्यून करू नये ।
 ती आत्मवचना सन्ध-विडंबना
 तेथून तो पतना आरंभ चि ।

आदर्श चि केला सोर्भासाटी क्षीण
सांभाळील कोण साधकासि ।
ह्यासाटी व्याख्या ती पूर्ण चि घेअून
तोलावा प्रयत्न विन्या म्हणे ॥

११

५७ आदर्श चिंतावा देह-निरपेक्ष
तो चि आत्म-साक्ष संकल्पावा ।
सामर्थ्य-सर्वस्व समर्पिं त्यात
हा होय पुरुषार्थ शोभित्त ।
देह-पुरीमाजी पुरुष विराजे
पूरक तो सजे अपूर्णाचा ।
अपूर्णाची पूर्ति पुरुषाचे हे श्रीद
हा चि आत्म-वाद विन्या म्हणे ॥

१२

५८ महा-त्रते पाळूं शके जो परिपूर्ण
वासना जिरवून सार्वभौम ।
जाणावा तो मुक्त तो चि भगवंत
त्यास कांहीं येथ कृत्य नाही ।
आम्ही अन्य जीव जिज्ञासु साधक
सत्याचे शोधक सत्याग्रही ।
प्रयत्न-निष्ठा ही आमुर्चा निरास
सेवू तो निरलस साधकाय ।

मग करीं होअू आश-कृपे पात्र
जाळू रस मात्र चिन्त्या म्हणे ॥

१३

५९ अस्वाद व्रताची जाणूनि थोरीव
आरभू अभिनत्र त्याचा यत्न ।
त्यासाठी न लागे करणे रात्रदिन
आहार-चित्तन घोळ घोळं ।
पाहिजे ती अेक अछड जागृति
जिने चित्त वृत्ति आकळेल ।
साधू देह-कार्य किना सेवू स्वाद
ह्याचा मग भेद अुमगू लागे ।
देअू स्वाद तो तो तोडू दृढपणे
मुक्ति-लाभ येणें चिन्त्या म्हणे ॥

१४

६० अस्वाद-दृष्टीची अेकत्र रसोय
येथ बहु साह्य करू शके ।
सकळाचे स्वास्थ्य लक्षूनि तटस्थ
राधिर्ताल जेथ रात्रणारे ।
साधकासि मग नको धाव-चिंता
त्याचे तों सर्वाधा सोपें काम ।
राधिल्यातुनि जें आपुलें अुचित
ते आत्म समिन स्वीकारावें
हरीचे मिश्रण करूनि जेरावें
मत सपादावें चिन्त्या म्हणे ॥

१५.

- ६१ वस्तुता अग्नीचा आदर्श स्थितींत
 असे मर्यादित अुपयोग ।
 सूर्यपक्क अन्न बोलिलें अमृत
 मानवा विहित ते चि होय ।
 निसर्गें योजिला फळाचा आहार
 स्वर्णें जो अपार तृप्ति देई ।
 परि त्यामर्वें हि अुणा नसे स्वाद
 अिच्छीतसु छेद ज्याचा आम्ही ।
 ह्या कार्मा समर्थ अेक चि ह्यापर
 वैराग्य प्रथर चिन्त्या म्हणे ॥

१६

- ६२ देह असे यत्र मी तों यत्री आत्मा
 निश्चळ ही प्रमा सपादावी ।
 अहता न देही कर्मी बुडू द्यारी
 वित्रेके स्थापारी आत्म्यामार्जी ।
 अवग्य यत्रास स्नेहन ते देणे
 जरी काम घेणें त्यापासूनि ।
 स्नेहनी न युक्त त्याग किंवा राग
 युक्त ती नि सग कार्ये-दृष्टि ।
 अस्वाद साध्याया मुख्य हें विज्ञान
 जाअू त्या शरण चिन्त्या म्हणे ॥

(५)

अस्तेय

१

६३ अस्तेय आमुची अविकार मर्यादा
सर्वासि सर्वदा सुभावह ।
देर्भा मर्यादा ही लाभ अमर्याद
भेदे चि अभेद साधुनिया ।
अस्तेय-पालन कार्पण्य मावळे
विग्रह तो टळे सामाजिक ।
सर्व रत्न सर्वा सदा अपस्थित
अस्तेय-फालित चिन्या म्हणे ॥

२

६४ अस्तेयादि जें जें बोलिलेंसें व्रत
सत्य-अहिसेत ते सामावे ।
सत्य-अहिंसा हे अभिन्न युगल
व्रताची सकळ जन्म-भूमि ।
किंवा म्हणूं मूळ सत्य चि ते अेक
अहिंसा ही लेक त्याची शोमे ।
अहिंसा ती मग जन्म दे व्रतासि
लेकुरें सरिसी माभुलीची ।
कल्पना ह्या भिन्न अर्थ परी अेक
अद्वैत-सूचक चिन्या म्हणे ॥

७६

३

- ६५ सत्य तें निश्चळ निर्लिप्त केवळ
शोभनसे मूळ वृंदातीत ।
अहिंसा प्रेमळ करी चळवळ
सत्याचा रसाळ अंकुर तो ।
स य ते निर्गुण अहिंसा सगुण
व्रते सगुणादन साकारली ।
सत्य दृर्विज्ञेय अहिंसा दुष्कर
व्रताचे प्रकार त्यासाठी हे ।
वेगळे वेगळे सत्य-अहिंसेचे
पैलू चि ते साचे विन्या म्हणे ॥

४

- ६६ अस्तेय शिकवी सामाजिक धर्म
नका चौर्य-कर्म करूं कोणी ।
तेणें प्रीति लाजे सत्य हि दुरात्रे
श्रेय न मंभवे समाजाचे ।
जाणता नेणता सगळे चि परी
करीतसु चोरी थोडी फार
ह्यास्तर पाहिजे वृत्ति साधन
आणि विश्लेषण विन्या म्हणे ॥

५

- ६७ वस्तु दुसऱ्याची घेतली हिस्तनि
समतीप्राचूर्नि पहिली चोरो ।

वस्तु आपुली हि भोगिली लपवूनि
 घरच्यापासूनि दुसरी चोरी ।
 वस्तु सामूहिक सेविली लपवूनि
 समूहा वंचूनि तिसरी चोरी ।
 वस्तु अस्वामिक मानुनी अचलली
 वाटेवरी पडली चौथी चोरी ।
 चोरीचे हे असे प्रकार विवरावे
 विवखनि वर्जावे विन्या म्हणे ॥

६

६८ वर्जिले हे स्थूल चोरीचे प्रकार
 अस्तेयाचे घर परी दूर ।
 दुसन्याची वस्तु मागूनि घेतली
 चोरी न बोलिली ती तों जर्गी ।
 परी त्या वस्तूची गरज नसता
 चोरी चि तत्त्वता होअील ती ।
 सूक्ष्म हा विवेक पारधिल्याविण
 अस्तेय अपूर्ण विन्या म्हणे ॥

७

६९ गरज ती धरी किंवा काल्पनिक
 निराडा अचूक कोण करी ।
 छाद्य वस्तूंचा तो मोह महा भारी
 गरजा विस्तारी दूरवरी ।

तेणें अंगें चोरी सहज फावली
 जावनी मुरली कळे चि ना ।
 कळे चि ना मूर्खी कळली हि सुटेना
 विवेक भेटेना विन्या म्हणे ॥

८

७० वाढली गरज चोरीत परिणमे
 धरी बहु नामें बहु रूपें ।
 अक तो शासक अक तो रक्षक
 अक अपदेशक क्रिया-शून्य ।
 अक अव्यापारी नटला व्यापारी
 अक धदे करी माननीय ।
 अक काढी कर्ज अक घेयी व्याज
 अक सोटा लाज याचनेची ।
 चोरीचे विचित्र विवर्त हे सारे
 विवेके विचारे ओळखावे ।
 राखावा संयम तेथ चौकीदार
 तरी चि निस्तार विन्या म्हणे ॥

९

७१ संयमाची मात्रा वाढवीत जावी
 चाळणा करावी अहर्निशी ।
 गरजा अनेक आटोपिता येती
 सोडिल्या सुटती क्रमें क्रमें ।

सत्य सावराव्या मिथ्या निवाराव्या
 गौण आवराव्या यथा-शक्ति ।
 येणे आत्मा तोपे शरीर न शोपे ।
 समाज हि पोपे चिन्त्या म्हणे ॥

१०

७२

मानसिक चोरी ती तों सूक्ष्मतम
 तेथ हि सयम पुरवावा ।
 वस्तु अनविकार मने अभिलाषिली
 चोरी च ती झाली वीज रूप ।
 मनाची ती चोरी मने चि हेरावी
 मने चि वजागी मनामार्जी ।
 प्रक्रिया ही सारी हृद्य मनोमय
 अस्तेय-हृदय चिन्त्या म्हणे ॥

(६)

शरीर-श्रम

१

७३ देह परीश्रम जनी अनियार्थ
शोखिले कर्तव्य गोपकानी ।
मनने अनुभवे गळी अुतरल
जीवनीं मुरले सायकाच्या ।
'मजूरी कर नि मिळवा भाकरी'
आज्ञा ही औश्वरी भगू नये ।
देहाचे ते अन्न देहे सपादाये
चित्तन राखावे आत्म्यासाठा ।
निदळाचा घाम यज्ञीय ते द्रव्य
जीवनाचे काव्य विन्या म्हणे ॥

२

७४ जगाधया आम्ही सृष्टीम रात्रवू
अुच्छेद्रू मळवू क्षीण करू ।
पूर्तीसाठा नित्य श्रमगप यज्ञ
मुचर्षी सर्पज्ञ गीतेमार्जा ।
पयूचे पालन वृक्ष-सर्वेन
स्वच्छता-साधन अुत्पादन ।
यज्ञ हे वर्जिना जगा चोर होणे
पाप चि भक्षिणे अन्नमिवे २

शाप हा टाळाया श्रम व्रत घ्यायें
शतजीव व्हायें चिन्या म्हणे ॥

३

७५

लाक्षाधीश लोळे सदा छाटेयरी
पाक सिद्ध, परी भूक नाही ।
मिळे गोड घास मुधी न ये रस
मग धरी कास व्यायामाची ।
हालविणें देह ह्या-ना-त्या प्रकारे
देव-बलाकारें राया रका ।
मग का टाळाया अुत्पादक श्रम
सकळाचे क्षेम चिन्या म्हणे ॥

४

७६

शेतकरी करी शेतायरी काम
तयासी व्यायास कासयासी ।
नवद नव-लक्ष्मी निर्मिती ह्या परी
दहानी ती थोरी का सोडारी ?
करू या मजूरी सगळे मिळून
सरुलायतन स्वराज्य ते ।
केवढें आरोग्य किती सुख शांति ।
नादेल जगतीं चिन्या म्हणे ॥

५

७७

बुद्धिमत् जरी शेतात रायती
सुधारेल शेती सहज चि ।

मजूराचे हाल मग टळतील
चितनीं राहेल समतोल ।
भक्ति आणि भूक अुभय प्रेरणा
तुष्टील जना सकळाच्या ।
नव्हे गुतागुन जीवन सरळ
होतील मगळ चिन्त्या म्हणे ॥

६

७८ श्रम निष्ठा जरी धरूं निरपवाद
अुंच नीच भेद निवारेल ।
आज तो दुपली वर्ण-योजना हि
भेदाचा गध हि नव्हता जेथें ।
श्रमाची व्यवस्था म्हणजे वर्ण-निष्ठा
श्रमाची अनास्था वर्ग-भेद ।
गाढाया हे भूत अंग मेहनत
मंत्र-तुल्य व्रत चिन्त्या म्हणे ॥

७

७९ समाज भगूनि मजूर मालक
गरीब धनिक विभागले ।
गरीब मत्सर धनी तिरस्कार
करून चतुर म्हणविती ।
श्रमो-पासनेने समाज साधणे
भेदासी भेदणें चातुर्य तें ।
भुक्तेपुरते अन्न अन्नापुरता श्रम
सुवर्ण-नियम चिन्त्या म्हणे ॥

८

- ८० देह-श्रमोपात्त तें चि निज वित्त
 विनोदावें चित्त तेवढ्याने ।
 घरी आलें धन नावेमधें पाणी
 टाकावें काढूनि दो हातांनीं ।
 सांचलें तें धन पर-स्व जाणूनि
 लावावें कारणी समाजाच्या ।
 करो सेवेसाठी धनाची राक्षण ।
 थोर महाजन विन्या म्हणे ॥

९

- ८१ वाछी जो जीवनी अहिंसा-पालन
 सत्य-आराधन निराबाध ।
 त्यास हे श्रमाचे व्रत रामबाण
 श्रमें सुप्रसन्न मन बुद्धि ।
 अंग मर्दनाने जळूनि कपाय
 होय ब्रह्मचर्य स्वाभाविक ।
 देह-परिश्रम सहज वैगम्य
 साधने चे भाग्य विन्या म्हणे ॥

१०

- ८२ श्रमा मार्जा श्रम शेतीचा अत्तम
 गरज प्रथम पुरवी जो ।
 भूक मानवाची भूक मानवतेची
 तृप्त होय साची शेतीमार्जा ।

वृक्ष पशु पक्षी मानव मिळून
कुटुंब महान किसानाचें ।
अपार माधुर्य विशाल बांधव्य
जीवन तें दिव्य विन्या म्हणे ॥

११

८३ आज सारे शेती करूं न शकती ।
परी ध्येय चिर्त्ती असूं घावें
आदर्शा अटळ राधूनिया प्रेम ।
अितर हि श्रम आदरावे ।
शेतीची पुरवणी मुख्य ते विणकाम
कांतण्याचा नेम काल-क्षेम ।
सुतारी लोहारी कुंभारी चाभारी
जीवनोपकारी विन्या म्हणे ॥

१२

८४ व्हाचे सकळांनी आपापला भगी
मुरो सर्वांर्गा श्रम-धर्म ।
धाय त्यासी करणे मल-विसर्जन
त्याचे निस्तरण सहज त्यास ।
प्रत्यहीं मळासी नीट निरधूनि
टाकावें शांकूनि मृत्तीकेनें ।
येणें लक्ष्मी वाढे आरोग्य हि जोडे
देहासक्ति मोडे विन्या म्हणे ॥

१३

- ८५ भंगीकाम नित्य राहो व्यक्तिगत
 किंवा कुटुंबात आटोपावें ।
 वंदा म्हणुनी भगी ज्या कोणी कल्पिला
 जनी रूढप्रिला महादोष ।
 श्रम-साधनेचा ह्यास्तत्र आरभ
 शोभयात्रा शुभ भगीकामें ।
 अहंता मलीन भगूनिया भगी
 रगला श्रीरंगी विन्या म्हणे ॥

१४

- ८६ केवळ शरीर कर्म करी त्यास
 कर्माचे किलिप्र न बावे चि ।
 जाणूनिया सर्ता केलीसे मजूरी
 श्रमाची भाऊरी करनी गोड ।
 नम्रतेची अुधी माप नसे तीस
 जाणीत्र ज्ञानास नसे जेथें ।
 मजूरीचीं कामे ती च विद्यापीठें
 जेथ आत्मा भेटे विन्या म्हणे ॥

१५

- ८७ श्रमोपासनेत कल्पू नये वात्र
 बाळ रग्न वृद्ध यांच्या नावें ।

बाल मातेमार्जीं सामावूनि जाय
 रुग्ण कोण होय निसर्गात ।
 श्रमण तो नऱ्हे वृद्ध हि अक्षम
 श्रमाचे हे धर्म अनुभवावें ।
 सरूप्य वर्जिता मन होय निष्काम
 श्रम चि विश्राम विन्या म्हणे ॥

राम काम

प्रस्तावना

राम-नामाविषयी गाधीजींच्या विचारांचा संप्रह अगदीं औन वेळीं माझ्या हातात पडला. म्हणजे ज्या वेळीं मला त्याची गरज होती, त्या च वेळीं देणाने तो माझ्याकडे पाठविला. 'सर्वोदय' मासिकाकडे अभिप्रायासाठी अनेक पुस्तके येत असतात. त्यात च राम नामाचें पुस्तक हि येअून हजर झालें. अंतर पुस्तके तर मीं कमी च पाहूं शकतो, पण याच्या चिंतनात मी लीन होअून गेलों

माझ्यासाठीं बापूंनी आपला सदेश जणू या पुस्तकाने दिला. मी दीड-दोन वर्षे भारत-यात्रा करीत होतो. तीस वर्षे अनेक-विध रचनात्मक कामात घालविलीं. चिंतन हि नाना-विध घटलें. त्याचा निष्कर्ष लोकांना समजावीत होतो पण प्रवासाचा मला तितकासा अनुभव नसल्यामुळें अनियमितता होअून शरीरात रोगानें प्रवेश केला, आणि मला पोट-शूळ सुरू झाला. निसर्ग-अुपचार आणि राम-नाम याचा प्रयोग करण्याची संधि जणू अीश्वराने मला दिली. 'सदा सर्वदा सन्धि' असणाऱ्या त्या 'कृपाळू' ने जणू भक्ताचें "अल्प धारिष्ट" आजमावून पाहण्याची अिच्छा केली. आपण च शिकविलेल्या विद्येची गुरु परीक्षा घेत असतात, तसा हा प्रकार मला दिसूं लागला मीं नम्रपणे प्रवास तहकूब केला आणि आत्म-सशोधनास लागलों.

या काळात अत्रातर कामे दूर सारलीं होतां, कारण तो विश्रातीचा काळ मानलेला होता. तरी पण सर्वोदयाच्या सपादनापुरते काम करीत होतो. आणि गीताओीचा कोश पुरा करायचा होता, त्यात काहीं वेळ देत होतो. या शिष्या अंतर हालचाल बहुतेक बद होती. त्या

समयाला भारतन् कुमारअप्पानी केलेला वापूच्या राम-नाम विषयक विचाराचा सग्रह हाती पटला. मला वाटलें, धन्वतरीने माझ्या रोगासाठी दिव्य वल्ली पाठविली. आणि मी तिचे आस्थेने सेवन करूं लागलों.

ते विचार पत्रविण्यासाठी मी जे चिंतन केलें तें च लेखाच्या रूपाने 'सर्वोदय' मधें हिदी भाषेंत व्यक्त केलें. माझें साधारण बहुतेक लिखाण मूळ मराठीतून होत असते. कारण ती च भाषा मला येते. पण हें लिखाण मूळ हिदीत च लिहिलें होते. कारण मूळचे हिदी पुस्तक च माझ्यासमोर होते. तदनुरोधानें चिंतन हि हिंदीतून च करीत होतों. त्यामुळे लेखन हि हिंदीत च केलें. त्याचे हे मराठी भाषांतर प्रभाकरने केलें. त्याने 'सेवक' मासिकाचा एक अंक भरला. तो च हा पुस्तकाकारात प्रकाशिला जात आहे. त्याला माझी ही प्रस्तावना आहे.

मूळ हिदी लेख वाचून अनेकांनी फार समाधानाचे अद्गार काढले. अनेकांची मला पत्रें आलीं की या लेखाने त्याच्या जीवनाला नवीन दिशा दिली. अनेकाने तर लिहिलें, "वापूचे राम-नामविषयक विचार मी नेहमी च वाचत आलो आहे. तरी पण माझ्या दृढयात त्याचा टसा तितकासा अमुटत नसे. तुमच्या या लेखाने संशयाचा छेद च केला " हा अर्थात् नेत्रळ गौरव आहे. तथापि सदर वाचकाला हा जो अनुभव आला तो हि माझ्या रूपनेवाहेर नाहीं. समुद्राचा जो अपयोग माणसाला होत नाहीं तो समुद्रापामून च पोषण मिळविलेल्या मेघाचा होतो, असें आपण पाहलो. तमें च हे आहे. विशिष्ट पचने-द्रियाना पौष्टिक अन्न सगळ पचूं शकत नाहीं. ते च पचवून दिलेलें पचते. तगासार्थी ही गोष्ट आहे.

ज्या रीतीने नाम-स्मरणाची श्रद्धा माझ्या चित्तांत मी ठसविली आणि अनुभवली आहे त्या रीतीने या लेखांत मी वाचकांसाठी ती मांडली आहे. त्याने मला माझे चिंतन आणि अनुभव नीट जुळ-विण्याची संधि दिली. आणि तिचा मला नेमका अुपयोग हि झाला. तुलसीदासांनीं रूग्णावस्थेंत 'हनुमान-वाहुक' लिहिलें. त्याने त्यांच्या रोग-परिहाराला मदत झाली, असें सांगतात. मोठी अुपमा लहान वस्तूला करी गोभणार ? तथापि माझ्यापुरता हा लेख 'हनुमान-वाहुक' च झाला आहे.

प्रास्ताविक

चिरंतन साहित्य

बापूंनी वेळोवेळीं राम-नामाच्या बाबतीत जे काही विचार प्रकट केले त्याचा हा लहानसा सग्रह भारतन कुमारअप्पा यांनी तयार केला आहे आणि नवजीवन प्रकाशन मंडिर, अहमदाबाद तर्फे प्रकाशित करण्यात आला आहे. यामुळे काही बापूंचे लेख आहेत, काही त्यांची भाषणे आहेत, आणि काही पत्रे आहेत. परिशिष्टामुळे बापूंच्या शेवट-या जीवनात रामनाम कसे अत-नीत्य ओतप्रोत होते त्याचे वर्णन करणारी अेक स्मरण-कथा जोडण्यात आली आहे.

हें पुस्तक छोटक्यात सर्व काण आहे. व्रत-चर्येचे विवरण करणारे बापूंचे 'मंगल प्रभात' ही जशी अेक चिरंतन साहित्य म्हणून राहणारी वस्तु आहे तशी ही आहे तिचे थोडे चिंतन मी अिथें करू अिच्छितो.

(२)

अंतरंग-प्रवेश

नामाच्या निरूपणांत अमेद

परमेश्वराच्या नामाचा महिमा सर्व धर्मांनी गाजिला आहे प्रत्येक धर्माची जीवनारूढे पाहण्याची आपआपली त्रिशिष्ट दृष्टि असली तरी ह्या विषया त्याच्यात काहीं दृष्टि-भेद नाहा की त्रिचार भेद नाहा. श्रीश्वराच्या अनेक गुणाना अनुमग्न अनेक नामाची कल्पना करून आपआपली रुचि आणि आग्र्यकरता ह्याना अनुकूप अशा त्या त्या नामाचा जप किंवा सर्व नामाचा समिलित जप करण्याची प्रथा सर्व धर्मांनी चालविली आहे, आणि जगातील सर्व सताना आपल्या अनुभवाच्या द्वारे तिचे समर्थन केल आहे सगुण-निर्गुणाचा देखील भेद येथे नाहींसा झाला आहे नानकाचा 'जपुजी' आणि ज्ञानदेवाचा 'हरिपाठ' दोन वेगवेगळ्या संप्रदायाचे अमून देखील नाम निरूपणात त्याच्यात काहीं भिन्नता नाहीं भागवत भगवताची मंगल नामें गाते आणि कुराण अल्लाच्या 'अस्मा अुल हुस्ना' ची तस्वीह (जप माळ) करते अेक सस्कृत आणि दुसरे अरबी अितका च फरक

भारतांत नाम-रसाची विपुलता

भारतातील प्रत्येक भाषेत नाम रसाने भरलेलें साहित्य त्रिपुल आहे. नाम-रसायनाच्या सेवनात कोणती हि भाषा दुसऱ्या कोणत्या हि भाषेच्या भागे नाहीं. तुलसीदास, चैतन्य, तुकाराम, नरसी मेहता किंवा नम्माळ्यार वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लिहितात, परंतु जणू काय अेक-मेकाचे ते भाषांतर करीत आहेत तुलसीदासाच्या रामायणामधें तर

रामापेक्षा हि नामाला श्रेष्ठ महत् आहे आणि दोगांची तुलना करणारे
 असा अयंत गोड, लहानसे 'नामायन' च त्यांना रचले आहे.
 गार्गीजाना तेथून च स्फुर्ति मिळविनी आहे आणि त्याचा अर्थ स्वतःच्या
 अनुभवाने आपल्याममोर भुक्ता केला आहे,

घेदांत नाम महिमा

नामानुभूतीचा प्रथम अद्भुत, जो आपल्याला राड्मयात आढळतो
 तो म्हणजे वेद. ऋग्वेदात नाम हा शब्द तर शंभर-अेक वेळां आला
 असेल, परंतु सर्व वेदाचे मार परमेश्वर नाम च आहे, अशी अप-
 निप्रदाना घोषणा केली आहे

‘सर्वे वेदा यत् पद आमनन्ति ।’

सर्व वेद श्रीश्वराच्या नावाचे च आमनन करताना याग्न च
 वेदाला आमनाय म्हणजे परमेश्वराच्या नामाचे आमनन करणारा अशी
 सज्ञा मिळाली आहे आमनन म्हणजे विस्तृत मनन. ही च श्रद्धा सताना
 दृढ केली आहे. वेष्णव भक्त तुकाराम म्हणतो —

“वेद अनंत बोलिला, अर्ध अितुकाचि साविला ।

त्रिठोत्रासी शरण जाव, निज-निष्ठा नाम गावे ॥”

वेदाने जरी अनंत व्याख्यान केले आहे, तरी सार हे च आहे का
 त्रिठाला शरण जावे, आणि त्याचे नाम निष्ठा पूर्वक गावे त्याला संसृष्ट
 भाषा येत नव्हती, तरी त्याला वेदाच्या साराचा पत्ता लागला आहे,
 अितके च नव्हे तर तो आत्म-विश्वास-पूर्वक म्हणतो,—

वेदाचा तो अर्थ आम्हासी च ठारा

येरानी वहावा भार माथा ।

‘वेदांचा भाग्यार्थ आम्ही च जाणतो, दुसरे तर भारवाही आहेत.’
वैष्णव तुकारामांनीं जे वेद-सार जाणले, ते च तामिळचे शैव-शिरोमणि
ज्ञानसवधर याना हि कळले होते.

वेद नान्गिनुम् मेय पोरुळ्ळान्दु
नाद-नामम् नम शिवायन ।

चारी वेदात जर काहीं सारभूत सत्य असेल तर ते म्हणजे भगवान्
शिवाचे नाव.

हे काहीं केवळ दुसऱ्याच्या साक्षीचा किंवा श्रद्धेचा विषय नाही.
वेद स्वतः आपल्याविषयी ते च सागतात—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्

यस् तत् न वेद किम्-ऋचा करिष्यति ।

वेदाच्या सर्व ऋचा म्हणजे वेद-मंत्र अेका अक्षरात साठविले आहेत,
अेका परमेश्वराच्या नावात, जें हृदयाच्या परम आकाशात लपले आहे,
तें जो ओळखणार नाही तो वेदाचे मंत्र घेऊन काय करील ? ते
अक्षर ओम् मानले गेले आहे. तो च सगळ्यात रममाण होणारा राम.

गांधीजींना वारंवार विचारण्यात आले आहे—तुमचा राम
कोणता ? तेव्हा त्यांनीं ह्या च परम रमणीय सर्गीतर्यामी आत्मारामाचा
निर्देश केला आहे. लोक विचारतात—तो दशरथनंदन आहे काय ?
त्यावर मी उत्तर देतो—दशरथाने आपल्या मुलाला ज्याचे नाव दिलें
होतें तो च तो आहे. तो विश्व-नंदन आहे म्हणून दशरथ-नंदन आहे.
तो विश्वरूप आहे, विश्वानीत आहे.

‘तुका म्हणे जें जे बोला । तें ते साजे या विठ्ठला’

तुकाराम म्हणतो, विठ्ठलाला जें काहीं म्हणावें तें त्याला शोभून जातें.

अेकदां तुकारामाला देवाचा राग आला असतां, देवाला तो म्हणूं लागला—‘हे देवा, आज मी तुला गिऱ्या देतो. तूं गाढव आहेस, तूं कुत्रा आहेस, तूं भारवाही बैल आहेस.’ विष्णूचें सहस्र-नाम हें च तेवढे विष्णूचें, आणि हीं नावें कोणा दुसऱ्याचीं, असें का आहे ? विष्णु-सहस्रनामांत पहिलें नांव च विश्वम् आहे. सगळें विश्व हरिनाम आहे. समजणारानें समजून घ्यावे.

वेदात देवाचे ‘चारु नाम’ गाणारे कित्येक मंत्र आहेत. परंतु त्या सर्वांमधें धालील मंत्र भक्तमंडळीत विश्रुत आहे—

मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ।

विप्रामो जातवेदसः ॥

“हे देवा, आम्ही मरणधर्मा आहोत, तू अमृत-स्वर्ग्य आहेस. आम्ही ज्ञानाचे अतुसुरु [विप्र] आहोत, तूं जाणणारा ज्ञानमय आहेस. आम्ही [अन्य] तुझ्या विशाल नामाचे मनन करतो.” मंत्रामधें ‘भूरि’ म्हणजे विशालच्या तुलनेनें ‘अन्य’ शब्दाचा अध्याहार समजायला पाहिजे. ह्यामधें आपऱ्याला दिसून येतील, नामाच्या मननाचा अुल्लेख आहे, त्याच्या केवळ अुच्चारणाचा नव्हे. आणि हें च गांधीजी वारंवार सांगत आहेत—“राम-नाम हृदयापासून घ्यायचे आहे, केवळ वाणीनें नव्हे. रामनाम केवळ वाह्य क्रिया नाही, तें अतःशोऱ्नाचें साधन आहे.” नामचितनाच्या ह्या सर्व-मान्य मंत्रामधें अुपनिषदाची ती सुप्रसिद्ध प्रार्थना-त्रयी लपलेली आहे.

अस्तो मा सद् गमय ।

तमसो मा ज्योतिर् गमय ।

मृत्योर् मा अमृतं गमय ॥

जे असत् ते च सकुचित किवा अल्प. जें सत् ते च ह्या मत्रामधें निर्देगिलेलें भूरि. वाक्कीच्या दोन प्रार्थना तर प्रकट च आहेत.

नाम शब्दाचा अर्थ

आपले हें मनन पुढे चालवू या. पण त्यापूर्वी नाम शब्दाचा अक्षरार्थ काय होतो ते हि जरा पाहून घेऊ. नाम शब्द 'नम्' धातू पासून झालेला आहे. त्यापामून च नम्र आणि नमस्कार शब्द साधलेले आहेत. भक्ताला नाम असत्यातून सत्यात घेऊन जातील, अवारातून प्रकाशात घेऊन जातील, मृत्यूतून अमृतात घेऊन जातील. त्यापूर्वी त्याला ते नम्र करील. नम्रतेशिवाय सत्याचे शोधन होऊ शकत नाही; त्यामुळे सर्व वैज्ञानिक नम्र असतात. नम्रतेशिवाय चित्ताचे शोधन होत नाही; म्हणून सर्व आध्यात्मिक नम्र असतात. वापूची ती अद्भुत प्रार्थना, 'हे नम्रतेच्या देवा, तुझी स्वतःची नम्रता तू आम्हाला दे.' तिचे अथे स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. ती आम्हा सर्वांना, मी म्हणणार होतो नित्य प्रातःस्मरणीय, पण नित्य निरंतर स्मरणीय आहे. नम्रतेचे अपासक श्री. किशोरलालभाजी यानी लिहिले आहे, "अश्वराला अदेशून गाधीजींचे हे सप्रोन्न धार्मिक साहित्यात अपूर्ण होय त्यांनी अश्वराला चौदा भुवनाचा स्वामी, गो-लोरु, वैकुण्ठ किंवा स्वर्ग याचा निवासी अित्यादि म्हटल नाही, तर परमशून्य निरहकाराचा लौकिक भाषेत अनुवाद करून 'नम्रते चा देव' म्हटलें." किशोरलालभाजींचे हें म्हणणे सामान्यतः ठीक आहे. परंतु जेव्हा आम्ही नाम शब्दाचा अक्षरार्थ, भाषार्थ आणि अनुभाव पाहतो, तेव्हा वापूच्या त्या विशेषणाला अपूर्ण नसे म्हणता येतील.

आणि वास्तविक नाम गाहि याच्या सर्प प्रवाहागी ज्यांचा परिचय आहे ते त्याला अपूर्ण मानणार नाहीत. बापूंचे त्यात वैशिष्ट्य अग्य आहे, तरी भगवताला दिलेले ते विशेषण पूर्णाच्या भक्तांचे अष्टं च आहे. उपनिषदात अेका ठिकाणी म्हटले आहे—

तत् नम अिति उपामीत नम्यते अरभै कामा ।

‘नम्रतेच्या स्वर्गापात त्याची उपामना करानी अगा प्रकारे जो उपामना करील त्याच्यापुढे सर्प कामनाना नमार्णे लागेल. अर्थात् तो सर्पतोपरी निर्भ्रार वनेल.’ वेदामधे श्रीश्वराला नम्रतेची मूर्ति म्हणून र्णन करणारे अेरु वाक्य असे आहे—

नम अित् अुमे नम आ विमसे नमो दागार पृथिवीं अुन चाग् ।

‘नम्रता च अुच आहे मी नम्रतेची उपामना करतो. नम्रतेने पृथ्वीला आणि स्वर्गाला धारण केले आहे’ शेषटच्या वाक्याम्वन स्पष्ट होते की अिथे नम्रता हे परमेश्वराचे सरोधन आहे. बापूनी श्रीश्वराच्या नम्रतेचे र्णन करताना ‘दीन भग्याच्या हीन कुटीचा निवासी’ म्हणून त्याला सवागिल आहे. वेदात म्हटले आहे—“तुझ्या मित्रवाला कोणा टाळू शकत नाही, कारण जो गाभीची अिच्छा करतो, त्याच्यासमोर तू गाय होअून अुभा राहतोस आणि जो घोड्याची अिच्छा करतो त्याच्यासाठी तू घोटा होतोस ”

गौ असि गव्यते, अश्वो अश्वायते भग् ।

अशा नम्र अणि सहज र्ण होणाराची मैत्री कोण टाळू शकेल ? साराश, नाम रमरणापासून सर्वात पहिली आणि सर्वाहून जास्त अपेक्षा नम्रता-लाभाची आहे, आणि असायला पाहिजे, हे नाम शब्द च सागत आहे

(१)

त्रिविध मुक्ति

अेक आर्यायिका

आता आपण पुस्तकाच्या अंतरगात प्रवेश करू. मला हें पुस्तक वाचून विष्णु सहस्रनामाच्या शांकर भाष्याचें स्मरण झाले. त्या भाष्यामधें अेकअेका नामाचें निर्वचन करीत-करीत भाव-विरण केलें आहे. वापूच्या ह्या पुस्तकात नाम स्मरणानें अनेक पैलू आधुनिक भावेंत अुनलून दाखविले आहेत. ते सर्ग त्या भाष्यात लपलेले आहेत. लपलेले अेकड्यासाठीं म्हणतां कीं भाष्याची लेखन-शैली सूत्ररूप आहे त्यामुळें पुष्कळसा अर्थ स्वयंचित्तन करून काढावा लागतो तरी च त्यात कल्पना आहे. त्या भाष्याविषयी अेक फार मनोरंजक आर्यायिका सागण्यात येते अें म्हणतात कीं शंकराचार्याचें ते पहिलें लेखन आहे ते शास्त्रातील अेखाद्या वचनाचें मनन पाटीवर रोज लिहून टेरीत अमत. परंतु ते टिकत नसे. सरस्वती ते लेखन आपल्या हातानें पुमून टाकीत असे शेंयटीं त्यानीं विष्णु-सहस्रनामाचे मनन लिहिणे सुग केलें पण ते मरहतीनीं पुसले नाहीं. कोणाचे कोणतें लेखन कालात्मा पुसून टाकणार आहे आणि कोणते लेखन राहू देणार आहे, मला ठाअूक नाहीं. वदूत करून मनुष्याचे सगळे वाड्मय तो पुमून टाकू अिच्छील हा च मभव फार. तरी परमेश्वराचे नाव मात्र टिकून राहणार, यात शका नाहीं.

(अ) भय-मुक्ति

या पुस्तकाचें विषेपण केलें तर तीन मुक्तींचे दर्शन होतें.

(१) भय मुक्ति, (२) विकार-मुक्ति व (३) रोग-मुक्ति. बगालमंत्रं हिंदू

अत्यंत भयभीत असलेले बापूनी पाहिले ते हा त्याचचा अुपाय म्हणून त्यांनी सादर केले रामनाम. अंका व्याख्यानात ते म्हणतात—

“ आपल्या मनातून तुम्ही भीति काढून टाकात तर मी म्हणून तुम्ही मला फार मदत केली. पण तुमची ही भीति दूर करू शकले अशी जादूची वस्तु ती कोणती ? ती म्हणजे राम-नामाचा अमोघ मंत्र. कदाचित् तुम्ही म्हणाल, राम-नामावर आमचा विश्वास नाही. त्याला आम्ही जाणत नाही. परंतु त्याच्याशिवाय तुम्ही अरू श्वास-देखील घेऊ शकत नाही. राम पत्रिण लोकांच्या हृदयात नेहमी असतो. रामनामाला भिडून वागाल तर तुम्हाला जगात अंतर कोणाला भिण्याची गरज राहणार नाही. ‘अन्ला हो अरुवर’च्या घोषानी तुम्हाला भय वाटण्याचे कारण काय ? मुसलमान धर्माचा अन्ला तर निरपराध्यांचे रक्षण करणारा आहे. अश्वरावर जर तुमची श्रद्धा असेल तर कोणाची छाती आहे तुमच्या स्त्रियांच्या आणि मुलांच्या अग्रूला हात लावण्याची ? तुम्ही भय मोडून घाल अशी मला अुमेद आहे. तुम्ही पूर्ण बगाल सोडण्याचे मनात आणता कामा नये. अथे च तुम्ही गहिले पाहिजे. आणि जरूर तर शूर पुरुषा आणि स्त्रियाप्रमाणे अग्रूचे रक्षण करता करता मृत्यूला कनट्याळले पाहिजे. सरुटाचा सामना करण्याअेजजी त्यापासून दूर पळणे म्हणजे मनुष्याची मनुष्यावर, अश्वरावर आणि स्वतःवर असणारी श्रद्धा नाकवूल करण्यासारखे आहे. आपल्या श्रद्धेचे असे दिवाळे काढण्यापेक्षा मनुष्याने पाण्यात जीव देणे चागले.

अभय प्रवर्तन

हाचे अधिक विवरण करण्याची गरज नाही. गाधीजींनी आयुष्यभर जर कोणते अेक सार्वजनिक काम केले असेल तर हे च

कीं लोकाना निर्भय वननायचे. आश्रमच्या व्रतात निर्भयतेचे अेक स्वतंत्र व्रत च त्यांनीं घातलें निर्भयता नसेल तर मनुष्य-जीवनात काहीं सार च राहत नाहीं हा काहीं नवीन विचार नाहीं सगळ्या समाज-व्यवस्थेचा आणि राज्य व्यवस्थेचा अुदेश च आम्ही लोकात अभय-प्रवर्तन करणे मानला आहे साप्रत 'लॉ अॅन्ड ऑर्डर' म्हणतात, परतु आमचा शब्द होता 'अभय.' त्या अभय प्रवर्तनात आपण अपेशी आहों असे जित्थे गाधीजींना दिसले तित्थे त्यांनीं 'रघुपति राघव राजाराम' ची धुन चालवली. परतु 'अल्ला हो अकबर' आणि 'हर हर महादेव' हे दो-ही अुद्घोष जे अेरुमेकाचे जणू अनुवाद आहेत आणि जे अल्लाची तक्रवीर म्हणजे हराची महत्ता गातात, ते भयापहारी होण्या-अैवजा भयप्रद का झालेत ?

रामनामाच्या शुत्तम शख्खाला मजवूत ठेवा.

तोंडाने आीश्वराचें नाव ध्यायचें आणि हाताने बाधवाची कत्तल करायची हा क्रम मगल्या काळात अितका चालला कीं, काहा सज्जन आीश्वराच्या नावाला च कटाळले आणि ते म्हणू लागले, "आम्हाला आीश्वर नको आणि त्याचे नाव हि नको. आम्हाला प्रेम पुरे." मी त्यांना म्हणतो, अशी हार भाअू नका. जे हृदयात प्रेम राअू अिच्छिनात, रामनाम त्याचे च शख आहे. मनुष्य-द्वेष्याचें ते शख नाहीं तुम्ही आपलें शख शत्रूच्या हातीं सोपू नका. लोक वैराग्याचा दुरुपयोग करतात, तर आम्ही म्हणतो आम्हाला वैराग्य नको. लोक सन्यासाचा दुरुपयोग करतात, तर आम्ही सन्यास शब्दाची घृणा करूं लागलां. लोक भक्तीचा दभ करतात तर आम्ही भक्तीचा निटकार करूं लागतो. अगाप्रकारें अेक अेक पवित्र शब्द आणि अेरु अेरु शुत्तम शख आम्ही

दुसऱ्याचा हातीं सोपवीत जातो. ही देधील मला भयभीत दग्गा चाटते. हे भय देधील आग्हीं सोडलें पाहिजे, आणि आपलीं गरुत्रें आपल्या हातीं दृढ ठेवलीं पाहिजेत.

(आ) विकार-मुक्ति

त्रिविध अुपाय

आता दुसरी विकार-मुक्ति, म्हणजे काम-विजय, किंवा ब्रह्मचर्य-सिद्धि. ही अेक पूर्ण साधना आहे. हिच्यात सर्ग अिद्रियाच्या संयमाचा मुख्यतः स्वादेद्रिय संयमाचा किंवा जिभेवर तावा ठेवण्याचा अंतर्भाव होतो; निर्विकारतेची अेक विशेष साधना म्हणून आणि तिच्या सिद्धीची अेक विशेष कमोटी म्हणून रसना-जयाची साधना परमार्थ-मडळात सर्ग-मान्य आहे. परंतु रसनेच्या विषयाशीं जीवन निगडित असल्यामुळे दुसऱ्या अिद्रियाचा संयम करण्याचा प्रयत्न करित असनांना देधील प्रायः जिभेला सैल सोडलें जाते. ही अेक मोठी चूक आहे. ह्यामुळे वासनेच्या मुळाचे सिंचन होते आणि वासना-वृक्ष वरवर शाखा तुटल्या तरी अधिक प्रफुल्लित होतो. म्हणून रसना-जयाच्या आवश्यकतेचें भान करवून देत असता ह्या पुस्तकात त्यासाठीं अुपाय असे सांगितले आहेत.

(अ) पहिला स्थूल आणि सर्गसामान्य अुपाय म्हणजे मसाले वगैरे अुत्तेजक पदार्थांचा यथाशक्य सर्गथा त्याग करणे.

(आ) दुसरा अाविक वलयान अुपाय म्हणजे भोजन स्वादा-करिता नव्हे तर केवळ शरीर-रक्षणासाठीं च आपण करतो अशी भावना वाढविणे ह्याला हवेचा आणि पाण्याचा दृष्टात दिला आहे.

“हवा जशी आपण स्वादाकरिता घेत नाहीं तर आसाकरिता घेतो, किंवा पाणी जसें केवळ तहान शमविण्याकरिता पितो, तसे च भोजन केवळ भूक शमविण्याकरिता केलें पाहिजे.”

ज्ञानदेवाच्या सूत्ररूप भाषेत

“मात्रकाला प्राण-वृत्तीने जगलें पाहिजे, वासना-वृत्तीने नव्हे.” त्यांनी याचे व्याख्यान असे केलें आहे—“जेवण्यात नको जिमेच्या तृप्तीची कां शरीराला बलवान् करण्याची कां भुकेचे कष्ट नाहीसे करण्याची वासना; तर केवळ हवी प्राण-धारणाची, शरीरापासून साधना घेण्याकरता त्याला तितका आधार देण्याची दृष्टि.”

जिमेच्या तृप्तीचा निषेध तर वापूर्नी वारंवार केला च आहे. परंतु शरीराला बलवान् करण्याच्या वासनेचा देधील त्यांनी या पुस्तकात अेका ठिकाणी निषेध केलेला आहे, तो विशेष लक्ष वेधून घेतो.

“जसा जसा आत्मा निर्विकार होत जातो, तसें तसें शरीर देधील निरोगी होत जाते. परंतु अिथें निरोगी शरीराचा अर्थ बलवान् शरीर असा नाही. बलवान् आत्मा क्षीण शरीरात देधील वास करतो जमजसे आत्मबल वाढत जाते तसतशी शरीराची क्षीणता वाटते. पूर्ण निरोगी शरीर अगदी क्षीण देधील असू शकते. बलवान् शरीरात वहुत करून रोग राहतात.”

हा अेक विशेष विचार आहे. ह्याच्या तार्किक परिक्षणात पडण्याचे कारण नाहीं परंतु जेव्हा ज्ञानदेवासारखे ज्ञानी आणि वापूर्जीसारखे कर्मयोगी अेका च परिणामावर पोंचतात तेव्हा तदनुकूल चिंतन करून त्याला अनुभवाच्या कसोटीवर कमलें पाहिजे. भुकेचे कष्ट निवारण करण्याचा देधील ज्ञानदेव निषेध करतात, ह्याचा अर्थ अितका च समजला पाहिजे कां कोणत्या हि वृत्तीने अभिभूत होअून भोजन करायला नको, तर साधनेच्या सिद्धीकरता शरीराला भोजन देणें आम्ही ठरविलें आहे, अेवढ्यासाठी भोजन करायला पाहिजे,

अशाप्रकारें त्रिभिन्न-वासना-वर्जित आहार-सेवनाची वैज्ञानिक वृत्ति हा रसनाजयाचा दुसरा उपाय सांगितला आहे.

(भि) रामनाम हा तिसरा अुपाय आहे. त्याला ते अुत्तम अुपाय किंवा सुवर्ण-नियम म्हणतात.

“आपापल्या भावनेनुमार अीश्वराच्या कोणत्या हि नामाचा जप करायला हरकत नाहीं. जपात तत्त्वीन होअून जायला पाहिजे. जप करताना दुसरे त्रिचार आल्यास चिंता नाहीं. श्रद्धापूर्वक जप करीत राहिलें तर शेंवटी यग मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीं.”

तिन्हीचा संक्षेप : रामनाम

साराय आहार-शुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टि आणि नामस्मरण हे निर्रिकारता-प्राप्तीचे तीन अुपाय सांगितले. परंतु तिन्हीचा संक्षेप शेंवटी ते रामनामात च करतात. ते म्हणतात—

“ब्रह्मचर्य-रक्षणाचे तथाकथित नियम म्हणजे अेक ध्येऊ च आहे. ध्येरे आणि अमर रक्षण अेऊ रामनाम च आहे.”

नंतर तोल साभाळून ते म्हणतात—

“हे अचूक साधन प्राप्त करण्याकरता अेऊदश-व्रते आहेत च. पण कित्येक साधने अर्था असतात की त्यातून कोणतें साधन आणि कोणते साय्य आहे हे सांगणे मुष्कील होतें ”

अितरें सांगून पुन्हा ते आपली निष्ठा दृढ करतात—

“संयमाचा सोनेरी रस्ता आणि त्याचें अमर रक्षण अेऊ रामनाम च होय.”

हे वचून लहानपणीं पाठ करून घेण्यात आलेलें रामरक्षा-स्तोत्र मला आठवले. त्या स्तोत्राची कल्पना अदुमुत आहे.

(अ) रोग-मुक्ति

विकार-मुक्तीचा याच प्रकाश

आता राम-नामाने रोग-मुक्ति. एा पुस्तकाचा अर्थापेक्षा अधिक हिस्सा एा विषयाने च व्यापना आहे. एामुळे चित्तावर अमा परिणाम होऊं नये की नाम-स्मरणाचा सर्वोत्तम लाभ म्हणजे हा च. एा विषयाचा अितका विस्तार होण्याचे हे कारण आहे की गरिवाकरतां नैमर्गिक भुपचागाचा शोध करीत अमना वापुना हे सुचले आहे. आणि त्याचा प्रचार करण्याच्या मागे ते लागले होते, त्यामुळे एा विषयावर अनीकडे ते नेहमी वोलत अमन.

“ रामनाम हे मूर्धन्य विद्यमान अमणारे रामवाण औषध आहे. एाचे चक्र ज्ञान अगदी प्रथम भुग्टी-काचनमर्गे च मला ज्ञाले असे वाटते.”

जेव्हा ज्या वस्तूचे दर्शन ज्ञाले तेव्हा त्या वस्तूचा प्रचार ते करीत गेले. पुन्हा हे हि लक्षात टेवले पाहिजे की रोग-मुक्तीला विकार-मुक्तीहून ते वेगळे मानीत च नाहीत. तिना ते विकार-मुक्तीचा च अेक बाह्य प्रकार समजतात. त्यानी निधयपूर्वक म्हटले आहे की ‘निर्विकार मनुष्याला रोग होऊ च शकत नाहींत.’ ह्या वाक्तीत मतभेदाला हि अवकाय अमणे शक्य आहे, आणि महापुरुषाचे दृष्टात देअून आक्षेपरुनी ह्यार आक्षेप घेतले हि आहेत. आणि त्याचे त्यानी नम्रनापूर्वक अुत्तर दिले आहे.

“ निसर्गाचे नियम महापुरुषांना हि लागू आहेत.”

मनाची दुर्बलता

आपन्याविषयी ते लिहितात —

“ माझ्या विचाराचे विकार क्षीण होत आहेत, पण अजून त्यांचा

नाश होऊं शकला नाही, मी जर विचारावर देखील पूर्ण विजय मिळवू शकलो असतो तर गेल्या दहा वर्षांत जे तीन रोग मला झाले ते कधी झाले नसते.”

नंतर ते पुन्हां लिहितात —

“मला झालेला अपेंडिसायटिस रोग हा माझ्या मनाच्या दुर्बलतेचे फळ होते आणि मी ऑपरेशनकरता तयार झालो ही देखील माझ्या मनाची दुर्बलताच होती, असे मी मानतो. माझ्यामधे अकाराचा पूर्ण अभाव असता तर मी स्वतःला भवितव्यतेच्या हवाली केलें असते.”

पचवीस वर्षांपूर्वी हे शब्द लिहिलेले आहेत. मृत्यूच्या एक दिवस आधी लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात —

“हा वेनेस किटनी आणि लिन्डर दोन्ही विघटली आहेत. माझ्यामते रामनामात माझा विश्वास कच्चा असल्यामुळे हे आहे.”

त्यांची श्रद्धा

त्यांच्याशी झालेल्या प्रथम संवादातच त्यांची ही श्रद्धा मी झेरुली होती. ७ जून १९१६ ला मी पहिल्यांदा त्यांच्याकडे आलो तेव्हां अहमदाबाद जवळ कोचरबमधे आश्रम होता. त्यांनीं भाजी चिरायला घेतली आणि मला त्या दिवशी त्या कामाची दीक्षा दिली. नंतर जो संवाद झाला त्यात माझी प्राथमिक माहिती विचारल्यानंतर त्यांनीं आपले काही विचार माझ्याकरता प्रकट केले. त्यात त्यांनीं पूर्ण निर्विकार पुरुष शरीरानें देखील निरोगी असलाच पाहिजे ही आपली श्रद्धा तेव्हा दर्शविली होती आणि ती ताबाडतोच माझ्या गळीं अंतरजी.

गीतेचा आदर्श पुरुष

त्याचें कारण कदाचित् हें असेल कीं लहानपणीं मी गीतेचा अपासक होतो आणि गीतेनें मला ही श्रद्धा ग्रहण करण्याकरता तयार केले होते. केंद्रच्युत अेकागीं प्रकाशाचा आदर्श गीतेमध्ये नाही गीतेचा आदर्श पुरुष परिपूर्ण विकसित केंद्रस्थित आणि सर्व प्रकारें अनुकरणीय असा आहे. त्याचे व्रणणे, व्रमणे, फिरणे, धाणे, पिणे, निजणे सर्व काहीं यथाशास्त्र होत असते. त्याने त्या त्या विषयाच्या शास्त्राचें अध्ययन केलेले असतें असे नाही परंतु त्याला ते सहज सुचते कारण पारमार्थिक जीवनाकरता आवश्यक अशीं सर्व ज्ञाने जिच्यात भरलेली आहेत अशी अेक प्रस्तु त्याने प्राप्त केलेली असते, असे अेक दर्शन त्याला लाभलेले असते, त्यामुळे आणखी काहीं जाणण्याचे त्याला अुरत नाही. सग्राह्य श्रद्धा

जिथें परमेश्वराचे नाव तिथें निर्वाकारता, जिथें निर्वाकारता तिथें पूर्ण आरोग्य, ही अेक श्रद्धा आहे तिचा आम्ही अग्रस्य सग्राह केला पाहजे हिला मी श्रद्धा म्हणतो, प्रिचार म्हणत नाही परंतु हिच्यामागें प्रिचार आहे, आणि तो गीतेने सुचविला हि आहे निर्वाकारता तेव्हा येते कीं जेव्हा सत्त्वगुणाचा शुक्लकर्प साधून मनुष्य त्यापासून देधील निर्लिप्त राहतो सत्त्व गुण अत्यंत निर्मळ असल्यामुळे त्यापासून ज्ञान आणि आरोग्य हे दोन परिणाम निष्पन्न होतात—‘प्रकाशकम् अनामयम्’ बहुधा सामान्य कल्पना अशी आहे कीं सत्त्वगुणी मनुष्य चारित्र्यवान् असेल, नितिमान् असेल, पण बुद्धिमान् हि असला पाहिजे अशी अपेक्षा लोकांत नाहा तो बुद्धिमान् हि असू शकतो, मठ हि असू शकतो, अशी लौकिक कल्पना आहे तसें व सत्त्वगुणी मनुष्य लोकांच्या विचारानें

रोगी हि असुं शक्तो, निरोगी हि अमुं शक्तो, आणि तमें आम्ही जगांत पाहतो देखील. कित्येक चागले चागले मज्जन मदबुद्धि हि असतात, रोगी हि अमतात परंतु गीतेची कल्पना अशी नाही. गीता अेक शास्त्रीय व्याख्या सागत आहे अमें समजले पाहिजे. तिये रजोगुण आणि तमोगुण हानी वर्जित परिशुद्ध सत्त्वगुण असेल तिये काय व्हायला पाहिजे याचा विचार करताना गीता म्हणते त्या च परिणामापर यांचे लागते. त्रिदृशी व्याख्या करू लागले की त्याला त्रिपरिणामरहित च म्हणांचे लागते, मग अमा त्रिदृ कोठें हि दिसत नाही ही गोष्ट वेगळी. अज्ञान देखील अेक मळ आहे, रोग देखील अेक मळ आहे, तेहा निर्मळता ही ज्याची व्याख्या आहे अमा शुद्ध सत्त्व-गुण हा मळाना कसा महन करील ।

परंतु अंतिम अस्थ्या ही तिन्ही गुणाच्या पलीकडे आहे असे गीतेने मागितले असल्यामुळे काही विचारक सत्त्वगुणापरोवर आरोग्याची अनिवार्यता मान्य करित असले तरी गुणातीत अस्थेत त्याची अनिवार्यता त्या प्रमाणात मान्य करित नाहीत. आणि 'प्रकाश येरो, प्रवृत्ति येरो, मोह येरो, गुणातीत त्यापामून विचलित होत नाही,' ह्या गीतावचनाचा ते आग्रर घेतात. परंतु गीतेचा भाव समजण्याच्या वापरांत येथे चूक होत आहे असे मला वाटते. गुणातीत अस्थ्या सत्त्वसशुद्धि नंतर च प्राप्त हाते. हें जर बरोवर असेल तर त्या अस्थेत सत्त्वसशुद्धीहून काही अधिक झाले पाहिजे, कमी होण्याचे कारण नाही. अधिक हे च की त्यात सत्त्वगुणाचा देखील अहकार नाहीसा होतील व त्यामुळे त्यांचे भान देखील द्रष्ट्याला राहणार नाही. परंतु ह्याच्यापुढें तर्क करणें मी पसंत करित नाही.

आणि म्हणून च मी प्रारंभी सांगून टाकले आहे की हाचा मी श्रद्धेच्या रूपात च संग्रह करू अिच्छितो. ह्या श्रद्धेपामून मला पुष्कळ आश्वासन मिळाले आहे, त्यामुळे देर्भाल ती मला प्रिय झाली आहे.

‘स्वस्थ’ याचें लक्षण

ह्या वाचनीत आणखी अेरू च गोष्ट मी जोटू अिच्छितो. संस्कृतीत आत्मनिष्ठेचा आणि पूर्ण आरोग्याचा निर्देश ‘स्वस्थ’ ह्या अेका च शब्दाने केला जातो, आणि स्वस्थ पुरुषाची जीं लक्षणे गीतेत दिलेली आहेत ती तर्या च चरक-सहितेमध्ये दिलेली आटळतात.

अेक विघेप भाव

परंतु आत्मिक वास्थ्य आणि शारीरिक स्वास्थ्य यांच्या साहचर्या-चा अुल्लेख करीत असता ह्या पुस्तकात दोन-तीन ठिकाणीं गहन विचारात नेअून सोडणारा अेरू विघेप भाव प्रकट झाला आहे.

“जे पाहिले आणि धर्मशास्त्रात वाचले त्यांच्या आधारावर मी या परिणामावर आलो आहे की मनुष्यात ह्या अदृष्ट शक्तीविषयी पूर्ण जीवन श्रद्धा अुपन्न होते, तेव्हा त्यांच्या शरीरात हि आंतरिक परिवर्तन होते. परंतु हे केवळ अिच्छा करण्याने होत नाही. त्याकरता सावधान राहण्याची आणि अभ्यास करण्याची जरूरी असते. दोन्ही असून देर्भाल अीश्वर कृपा नसेल तर मानव-प्रयत्न व्यर्थ होतो.”

हा अेका प्रेस रिपोर्टचा सारांश आहे ह्या नंतरच्या दोन वर्षांनंतरच्या अेका लेखात वापुनीं ह्याचे अधिक स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

“अेका ज्ञानी मनुष्यानें माझा लेख वाचून असे लिहिले आहे कीं रामनाम शरीराचे परिवर्तन करणारी अेरू किमया आहे. वीर्याचा

सप्रह करणें जमीनीत धन पुग्जन टेजण्यामारंजे आहे. त्यातून अमोघ अशी शक्ति अेक रामनाम च अपुन करू शकते. रामनामाच्या स्वर्णाने वीर्य अर्चगामी बनते.”

दिव्य रूपांतर

ज्ञाना म्हणून कोणाचा अुन्लेख करण्यात आला आहे ते मला माहीत नाही. पुस्तकाच्या सूर्वाभां देधील त्याचे सूचन किंवा अुन्लेख नाही. परंतु गरीराच्या दिव्य रूपांतराचा हा दाग प्राचीन योग-साहित्यात आढळतो. आधुनिक काळात श्री अरविंद्र घोषाना हा विचार माडला आहे. त्याच्या विचारश्रेणीचा ता अेक विशेषता मानली जाते. योग-साहित्याच्या दाव्यात आणि बापूंच्या म्हणण्यात साम्य दिसते; परंतु त्यात फरक आहे, असे मला वाटते. यौगिक क्रियाच्या वावर्तीन विचारले असता बापूंना अुत्तर दिले आहे—

“यौगिक क्रिया मला टाअूक नाहीन. माशी क्रिया नाम-स्मरण आहे. त्याची शिकरण मला लहानपणी मिळाली. माझ्या मानसिक आकाशात त्याने आता विशाल रूप धारण केले आहे. त्या सूर्याने अतिशय घोर अधाराच्या वेळी मला प्रकाश दाखविला आहे.”

हे स्पष्टीकरण आपल्याला फारसे मार्गदर्शन करित नाही. परंतु योगसाहित्याच्या विचारात आणि बापूंच्या विचारात भिन्नता आहे अितकें मात्र त्यावरून स्पष्ट होते. मी ती भिन्नता अशी समजलो आहे. योग-साहित्यातील दिव्य देह परिवर्तन ही अेक प्रकारची सिद्धि आहे. अुलट बापूंच्या कल्पनेचे दिव्य परिवर्तन हें परमशुद्धीचा आणि अीश्वरी आविर्भावाचा सहज परिणाम आहे. ह्याचे वर्णन ज्ञानदेव आपल्या अेका अनुपम भजनात असे करतो—

“ बुद्धि आणि बोध यांच्यामधे अनेक जन्मांचा वियोग होता तो आता नाहींसा झाला आहे. दोहोचें मिलन झाले आहे. त्यामुळे हातपाय देर्भाल सजीव झाले आहेत. सान्या शरीराचें दिव्य रूपांतर झाले आहे. जणू काय त्यान अमृत-कला भरली आहे.”

‘रामनामाने रोग मुक्ति’ याच्या अर्थाचा पल्ला अधपर्यंत आहे. हा विकार-मुक्तीचा अेक पर्याय मात्र आहे.

(४)

रामनामाचा उपचार

व्यावहारिक विनियोग

मला प्रतिन झालेला ह्या पुस्तकातील तत्त्व-चिंतनाचा मुख्य अश जो ‘रामनामाने त्रिविध मुक्ति’ तो आतापर्यंत पाहिला. ती त्रिविध देर्भाल शेंपटीं अेकविध च आहे. परतु तिहींचे व्यावहारिक विनियोग वेगवेगळे होतात, म्हणून त्रिविध विभाजन मी अपयुक्त समजतो. रोग-मुक्तीच्या व्यावहारिक विनियोगाचे ह्या पुस्तकात किंचित् विस्तारपूर्वक निरण अले आहे. ते च आता पाहू.

मधू भूमिका

तत्त्व-विचारातून व्यावहारिक विनियोगात अतरताना बापूर्वी भूमिका थोडी मधू झाली आहे. ते लिहितात—

“रामभक्त निसर्गाच्या नियमानुसार चालेल, त्यामुळे त्याला कोणत्या हि प्रकारचा रोग च मुळीं होणार नाहीं; आणि झाला तरी

पचमहाभूताच्या मदतीने तो त्याला बरा करील कोणत्या हि अुपायाने भौतिक दुःख दूर करणे हे काम, जे शरीराला च मानीत नाहीत त्याच्याकडून होणे शक्य नाही आत्म्याला अलग ओळखणारा, शरीर गेव्याने घाबरत नाही, दुःखी होत नाही, आणि सहजपणे शरीर सोडतो असा मनुष्य देहधारी डॉक्टर-वैद्याच्या मागे फिरत नाही ”

तीन विचार

आता ह्यात लागोपाठ तीन विचार दर्शविण्यात आले आहेत.

(१) भक्ताला रोग होत नाहीत

(२) झाले तरी आहारादिकांच्या परिवर्तनाने तो ते बरे करतो.

(३) रोग बरा न झाला तर शानपणे देहाचा त्याग करतो.

ह्याचें विवरण करण्याची गरज नाही व्यावहारिक विनियोगामधें विचाराच्या निरपवाद दृढतेचें सौम्य रूपांतर स्पष्ट आहे.

अिलाजापेक्षा हि मोठा चमत्कार

अुरळी काचनच्या व्याख्यानात हे अधिक स्पष्ट होते.

“काहीं रोग असे आहेत की, या जगात त्याचा काहीं अिलाज च नाही शरीराचा अेष्वादा अत्रयत्र तुटला तर पुन्हा अुत्पन्न करण्याचा चमत्कार रामनामात नाही, पण त्यात त्यापेक्षा हि मोठा चमत्कार करून दाखविण्याची शक्ति आहे. अग भग झाला असता किंवा रोग झाले असता हि अगृष्ट शक्ति पूर्णक जीवन व्यनीत करण्याची शक्ति रामनाम देअू शकते आणि मृत्यूचे दुःख न चित्तेच्या विजयाची भीति नाहीशी करू शकते.

बुद्धिवाद्यांचें समाधान

रामनाम घेणारा आजारी पटणार नाही ह्यात जो चमत्कार आहे, त्यापेक्षा रोग झाले असता देखील तो शांत राहिल हा चमत्कार कमी दर्जाचा नाही. अुलट त्यामुळे नामाचा गौरव दुसऱ्या अेका विशेष प्रकारे प्रकट होतो, अमे म्हणता येतील. व्यावहारिक चमत्कार करण्यात रामनामाच्या शक्तीची जी मर्यादा मानली आहे ती कदाचित् तुलसीदासानाी मानली नमती, परंतु ह्या च कारणांमुळे हें पुस्तक बुद्धिवादी मनाला देखील समाधान देऊं शकते.

साधनेची गूण

सांगण, रामनामाचा उपचार सांगण्यांत अिथे केवळ भावनामय कल्पना-शक्तीने काम घेतले नाही परंतु व्यवहारात विचार कमा अुनरविना येतो अिकडे पूर्ण लक्ष देण्यात आले आहे. राम-नामाशी नैसर्गिक उपचाराचा संबंध जोडण्यात आला असला तरी ह्या विचार-श्रेणीला मी “ नैसर्गिक उपचार ” म्हणणार नाही, त्याला ‘ रामनामाचा उपचार च ’ म्हणून वापुंच्या भाषेसुद्ध ह स्पष्ट होते. अेका ठिकाणां ते लिहितान—

“ नैसर्गिक उपचाराचा अुपयोग रामनामाचा पूरक नाही, रामनामाच्या साधनेचा निदर्शक आहे रामनामाला ह्या मदतनिमाची आसुर्यकता नाही. अेका मागून थेर वैद्याच्या मागे जो धारतो आणि अिकडे रामनामाचा दास हि करतो त्याचा तो दास पटणारा नाही. ”

दुसऱ्या ठिकाणां अेका पत्रात ते लिहितान—

“ नैसर्गिक उपचार आपणाला अीश्वराच्या अधिक जवळ नेतो परंतु त्याच्याशिवाय हि आपले काम चानू शकत असेल तर त्याला माझा मुळा च विरोध राहणार नाही. ”

तिसऱ्या अेका ठिकाणी ते म्हणतात—

“मला असे आऱी-बाप माहीत आहेत काँ, ज्यानी आपल्या आजारी मुलाची काळजी घेतली नाहीं आणि आपण राम-नाम घेतल्याने च ती चागली होतील असा विश्वास बाळगला.”

हे अेरु शेंऱटच्या टोऱाचें म्हणणें आहे. ह्याचा अर्थ अितऱा च आहे काँ नैसर्गिक अुपचाराच्या नाऱाने जे पुष्कळसे व्यर्थ आणि अर्चिक तऱ अुभें करण्यात येते त्यापासून देअील रामनामाचा अुपचार मुक्त आहे. अुपचाराचीं तीन सूत्रें

बापूनीं आपल्या ह्या अुपचाराच्या बाऱतीत जें तपशीलवार विवरण केलें आहे, त्या सर्वांचे सार मी तीन सूत्रात माडीन.

(१) देहाची अधिक आसक्ति ठेऱता कामा नये. त्यामुळें देहाला कदाचित् परिपुष्ट ठेऱता येअील परतु त्यानें आत्मा क्षीण होअील. पुष्कळ वेळा तर त्यामुळे आम्ही देहाची देअील हानि करतो.

(२) गरिबाऱीं अेकरूप ऱ्हायला पाहिजे. कर्मीत-कमी आजाराच्या वेळीं तरी स्वत करता निश्चित मर्यादा ठरवून टाकली पाहिजे. करोडों गरिबाना जो अुपचार घेता येत नाहीं त्याची आऱा सोडली पाहिजे.

(३) आसपासची सृष्टि आपली शत्रू नऱ्हे तर मित्र आहे असें आपण समजलें पाहिजे. सृष्टीला मिअून वागायला नको प्रकाश, हऱा, अून वगैरेची नि सकोच पूर्ण मदत घेतली पाहिजे.

हीं तीन सूत्रें आपण लक्षात ठेऱलीं तर पुस्तकाच्या सर्ऱ त्रिवेचनाचें आपण सहज म्हण करू शकू.

विखरलेल्या सूचना

आतां पुस्तकात, मधून-मधून आलेल्या कांही सूचना यऱ —

“माझ्या नैसर्गिक उपचारात मूक्षमदर्शक यत्र, क्ष-निरण वगैरे साधनाची आवश्यकता नाही ”

“त्यात विवनाशीन, पेनिसिलीन सारख्या औषधाना अयकाय नाही ”

“नैसर्गिक उपचार करणाऱ्या अनुभवी किंवा तज्ञ मनुष्याच्या सल्ल्याची देधील त्या करता गरज असायला नको ”

“नैसर्गिक उपचार शिकण्याकरता शरीर शास्त्र शिकलें च पाहिजे असे नाही ”

“मोसत्रां धाणे नैसर्गिक उपचाराचे अग नाही. ”

उरील त्रिसूत्री हृदयगम झाली तर हे विचार पचू शकतील. ह्याचा केवळ अक्षरार्थ ध्याय्याचा नाग भागार्थ ध्याय्याचा आहे

जीवन-चर्या

जीवन परिवर्तन हें ह्या सर्वांचे थोडक्यात तापर्य आहे

(अ) नेहमी शुद्ध, स्वच्छ, शुक्त आणि मित आहार आणि विशेष प्रमगी अन्य आहार व निराहार

(आ) देहाची, राणीची व मनाची शुद्धि आणि आमपासच्या सर्वां ताताऱणाची स्वच्छता

(अि) निसर्गावर प्रेम आणि त्याचे शुमुक्त सेवन.

(अी) योग्य पारश्रम आणि विश्रातीची व्यवस्था

(अु) स्वतःला देहापागून भिन्न जाणणे, प्राणिमात्राच्या सेवेस लागणें आणि शुद्ध चित्ताने परमेश्वराचें निरंतर स्मरण करणे

ही आहे जीवनचर्या हिला च ब्रह्मचर्य म्हणतात ह्या च रामनामाचा उपचार आहे

(५)

त्रिविध चिंता

वैष्णव भक्तानी ज्या निष्ठेन रामनामाचा महिमा गाविला आहे ती च निष्ठा ह्या पुस्तकाच्या पाना-पानांनन द्रगोचर होते. तरी पण दाहोत अेक फरक आहे. त्याची थोडी चर्चा आपण अिथें करू. फरक हा आहे की भक्ताचा नाम-प्रचार स्वच्छंद, स्वेर आणि सर्व चिंताविमुक्त होता. परंतु याच्या नाम-प्रचारामागें तीन चिंता लागलेल्या आहेत. त्याचा क्रमशः विचार करूं.

पहिली चिंता सकामता

पहिली चिंता ही आहे की रामनामाचा सकामनेशी संबंध नसला पाहिजे ते लिहितान—

“अशा पवित्र मंत्राचा आर्थिक लाभाकरिता कोणी हि अुपयोग करूं नये. पुष्कळशा ठिकाणी केवळ आडबराकरता आणि कांहीं ठिकाणी स्वतः च स्वार्थाकरता नामजप करण्यात आलेला आम्ही पाहिला आहे.

कथनाचे दोन प्रकार

भक्तानी तर अियपर्यंत मागितलें आहे की ध्यक्तिगत स्वार्थाकरता का होआना नाम-स्मरण करण्यात आलें तरी ते काही ना कांहीं कन्याण च करतें. मी दोन्ही भाषांचें रसास्वादन करतों. अेरु भाषा बुद्धि-युक्त तत्पार्थ कथनाची आहे, जी विभेदपणाची चिंता टेवते. दुसरी आहे भावनामय अर्थवाद, जो अेरुणाच्यांत काहीं अक्कल आहे

असे गृहीत धरतो. गीतेने दोन्ही हि भाषाचा अपुयोग केला आहे, तरी पण निष्कामतेचा च विशेष आग्रह ती ठेवते.

निष्काम श्रीश्वरभक्त

अर्थे थोडी गीतेची चचा करतो. ह्यात काहीं विषयातर झाले तर माझी गीता-भक्ति ध्यानात घेऊन वाचणारे मला माफ करतील.

गीतेच्या सातव्या अध्यायात आर्त, जिज्ञासु आणि अर्थार्थी असे तीन भक्त मागितले आहेत पुष्कळ टीकाकार हे सकाम भक्त आहेत असे मानतात, पण मला हे पटत नाही. कारण ह्या तिघांना गीतेने “अद्वार” अशी सज्ञा दिली आहे अद्वार कृपणाची विरोधी सज्ञा आहे आणि ‘कृपणा फलहेतव’ ह्या वचनात कृपण म्हणजे सकाम अशी स्पष्ट सूचना आहे अर्थात ह तिन्ही भक्त निष्काम च आहेत. परंतु ते अेकागी आहेत आणि ज्ञानी सर्वांगी असतो. रोग पीडित आणि रागमुक्ति अिच्छणारा म्हणजे आर्त नव्हे आर्त म्हणजे भावप्रधान भक्त जिज्ञासु म्हणजे केवळ स्थूल असुक्तता (क्यूरिऑसिटी) ठेवणारा नाही, तर बुद्धीन श्रीश्वरतत्त्वाला जाणण्याचा प्रयत्न करणारा. अर्थार्थी म्हणजे पैसा अिच्छणारा नाही तर सर्व-भूत-हितार्थी कर्म प्रधान. ह्याची अधिक चचा मी अर्थे करित नाही. माझ्या गीता-प्रवचनांमधे ह्याचे मी विस्ताराने विवेचन केले आहे जिज्ञासु ते पाहू शकतात. गीतेने मान्य केलेले तिन्ही आणि चार हि भक्त माझ्यामते पूर्ण निष्काम आहेत

सकाम देवताभक्त

सकाम भक्तांचा ह्यातून भिन्न वर्ग गीतेने केलेला आहे. आणि जरी तिने त्याला मान्यता दिली नाही, अलट दूपण च दिले आहे तरी

थोडी अनुकंपा त्याच्या त्रिपर्या तिनं ठेवली आहे. ह्याचा अुल्लेख ह्या च अव्यायात 'भिन्न-भिन्न देवताच्या मार्गे धारणारे कामनाग्रस्त' ह्या नावाने केला आहे.

जे कामना-ग्रस्त आहेत ते अन्य देवताभक्त च असतात मग ते श्रीश्वराचे नाम भले घेत असोत. ऐका गृहस्थार्या चर्चा चालली होती. ते म्हणाले — 'मुसलमान धर्माने ऐका परमेश्वराची निष्ठा वाढवून अनेक देवताचे निरसन केले हे ऐकू मोठे काम केले.' मी म्हणालो, हे मी देखील मानतो, परंतु असे समजू नका की अल्लाचे नाम घेणारे निश्चितपणे ऐका च परमेश्वराचे भक्त असतात. जो अल्लापासून धन मागतो तो लक्ष्मीदेवीचा च अुपासक आहे. 'हे लक्ष्मीदेवी तुझी कृपा माझ्यावर असू दे.' अशी प्रार्थना करणारा हिंदू आणि 'हे अल्ला, मला दौलत दे' अशी दुवा मागणारा मुसलमान दोन्ही ऐका च संप्रदायाचे अुपासक आहेत. अुलट जो लक्ष्मीचे नाम घेतो, परंतु त्यापासून चित्त-शुद्धि किंवा मन शांतीची च अपेक्षा करतो, तो ऐका परमेश्वराचा अुपासक आहे. अितके च नव्हे तर जो लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती अिल्यादि अनेक देवताची प्रार्थना करतो आणि चित्त-शुद्धीशिवाय काहीं मागत नाही, जसे तुलसीदासानां विनयपत्रिकेत केले आहे, तर तो देखील ऐका परमेश्वराचा च अुपासक आहे. आणि अितकी सारी विविध नामे घेअून हि तो रामनाम च घेतो.

“काक्षत कर्मणा सिद्धि यजत अिह देवता.”

‘कर्मांचे फल अिच्छणारे अन्य देवताचे अुपासक असतात.’

ह्या वाक्यात गीतेने ह्या त्रिचार विग्रह केला आहे.

रामनाम दूषित होतील

रामनाम घेत गेलों आणि भिन्न-भिन्न कामना राखीत गेलों तर, मग त्या कामना फळण्या तरी देखील, रामनाम ह्याने दूषित होतील, ते अन्य देवता-नाम होतील आणि काहीं वेळा तर ते रामण-नामात देखील परिणत होतील, ही चिंता ह्या पुस्तकात पदोपदी व्यक्त झाली आहे आणि ती सर्वथा योग्य हि आहे.

अैकांतिक अर्थ करूं नका

परंतु जो मनुष्य चालू प्रवाहानुसार डॉक्टरी उपचार करवितो तो रामनाम घेण्याचा अविकारी नाही असा याचा ऐकांतिक अर्थ मी करणार नाही. बापूंची देखील तशी अिच्छा असणे शक्य नाही. येथे लहानपणची अैक गोष्ट मला आठवते. लहानपणा मी नेहमी आजारी राहात असे आणि डॉक्टरी औषधे मला चालू असत. औषध पिताना आशी मना म्हणायला सागत असे, “औषध जाह्नवीतीथ वैद्यो नारायणो हरिः” आणि तसे मी म्हणत असे. परंतु अैक दिवस त्याच्या अर्थाचा विचार आला आणि मी आशीला म्हणालो, “ह्याचा अर्थ तर मला असा दिसतो की गगोदकाला औषध समजा आणि अीश्वराला वैद्य माना.” ती म्हणाली, “हा अर्थ बरोबर आहे, परंतु त्याच्याकरता तशी योग्यता पाहिजे. तुझ्या-माझ्यासाठी ह्याचा दुसरा अर्थ आहे.”

मी विचारले, “कोणता ? ”

अुत्तर — “डॉक्टराला अीश्वर समजा आणि तो जें औषध देतील ते गगोदक माना ”

आशीचें हे म्हणणे त्या भूमिकेवर मला आज देखील पटते. परंतु ह्या वाक्याचा अैक तिसरा अर्थ मला परवा च अैका वैद्याने सांगितला.

तो म्हणाला, “रोग असाध्य होईल तेव्हाच हे वचन आहे.” मी हा हि अर्थ मान्य केला. कारण मरेपर्यंत औषध पाजणारे आणि पिणारे रोज च आपणाला दिसतात. मेऱ्यानंतर औषध देत नाहीत अितकी मेहरबानी आहे. परंतु ही हि मर्यादा पुढे नाहीशी होईल अशी मला गंभीरता आहे. कारण मेलेल्याला देखील जिवंत करण्याचे प्रयोग करण्याचा विचार आता वैद्य-शास्त्र करीत आहे.

अेक निसर्गोपचारक मला म्हणाला, “हें वाक्य देव-शरणता सागत नाही, निसर्गोपचार सांगते. औषधे घेऊ नका, पाण्याचा उपचार करा, आणि नारायण हरीला म्हणजे सूर्यनारायणाला वैद्य माना, अर्थात त्याच्या किरणांचे यथाशक्ती सेवन करा असा त्याचा अर्थ आहे.” हे देखील मी मान्य केले. परंतु रामनामाचा उपचार निसर्गोपचाराहून हि भिन्न आहे, हे मी त्यावरून समजलो.

स्वरूपास्थान ही कामना नाही

यावर कोणी प्रश्न करील, “तुम्ही राम-नामाची निसर्गोपचाराला जोडता आणि त्यापासून त्याला वेगळे करता, नामावरुन सत्कामतेला दूषण हि देता आणि आरोग्याची कामना हि ठेवता, हा काय प्रकार आहे ? ह्याचें उत्तर हे की नाम-स्मरणापासून आरोग्याची अपेक्षा ह्या करता ठेवण्यात येते की आत्मा स्वरूपतः रोग-रहित आहे. त्यामुळे रोगरहित राहण्याच्या अपेक्षेचा अर्थ ‘स्वरूपास्थेमध्ये राहणे’ अितका च होतो. म्हणून ह्या अपेक्षेची गणना कामनेमधें करायला नको. आत्मा रोग-रहित आहे, तसा देह-रहित हि आहे. त्यामुळे नाम स्मरण करीत असता शरीर पडले तरी हरकत नाही. आणि तशा प्रकारें शांति-पूर्वक शरीर गळून पडणे ह्यात नामोपचाराची निष्कळता नाही

तर सफलता आहे. नाम स्मरणाचा निमगोपचार जोटण्यानें कारण हे आहे कीं निसर्गोपचाराचा युक्ताहारविहारादि जीवनचर्येर्णां मग्न आहे. रामनामाशीं तो न जोडला तर अयुक्त आहार-विहार जोडाय लागेल, अर्थात ते विपरीत वर्तन होतील निमगोपचाराहून रामनामाला वेगळे हि करतात कारण निसर्गोपचाराने आन-काल अेक मोठें लाभ-रुद, करीं कर्था तर औषधापेक्षा हि चास्त धर्चिक दोग ज्ञालें आहे.

दुसरी चिंता अंधश्रद्धेची भीति

ही अेक चिंता ज्ञाली. रामनामाच्या मुक्त प्रचाराची दुसरी चिंता, जी या पुस्तकात पुष्कळ दिग्मून पडते, ती म्हणजे अंधश्रद्धेच्या प्रचाराची. अुपचार म्हणून रामनाम लोकासमोर बापूनीं टेंवलें तेव्हा जोरानां त्याच्यावर प्रश्नाचा भडिमार सुरू केला. कोणीं विचारलें, “आम्ही मरीआशी देरीची पूजा करतो आणि पुष्कळसे रोग बरे होनात. तसा च हा प्रकार आहे काय ?”

“पोढ दुधणे वरें होण्याकरता पुष्कळसे लोक तिरूपती येथील देरीला नमस करतात चागले ज्ञाल्यावर देरीचे हात पाय धुतात आणि केलेले नमस अनुनतात ह्यासमरीं आपण खुलासा करण्याची ऋपा करानी.”

निसर्गाची करणी

बापू ह्याचें अुत्तर देतात—

“वर जीं अुदाहरणें दिली आहेत तीं निसर्गोपचाराचीं नाहींत फिंता रामनामाची हि नाहींत त्यावरून अितकें मात्र जरूर दिसून येतें कीं पुष्कळशा रोगाना निसर्ग कोणत्या हि अिलाजाशिवाय दर्शाल बरे करतो ”

तुलनेकरतां दोषांची आवश्यकता

हे अक्षर वाचून मना माफेटिमच्या गोष्टीचें रमरण होतें. कोण्या अंका मंदिराच्या दर्शनानें लोकांचे रोग बरे होतात असा दावा होता. अशा प्रकारे बऱ्या झालेल्या लोकांची नावे त्या मंदिरात लिहून ठेवलेलीं होतीं माफेटिमना तीं दाखविण्यात आलीं तेव्हा तो म्हणाला हा यादी बराबर जे बरे झाले नाहींत त्यांच्या नावाची हि यादी देण्यात यायना हरीं होती, त्यामुळे दोन्ही याद्यांची तुलना करून त्याचें तारतम्य ठरविता आले असे

शुद्ध विचाराचा आरोग्यावर प्रभाव

पुढें आपू निहितत—

“ रामनाम अत्रश्रद्धेचे शत्रू आहे. ते विश्वास-चिकित्सेहून भिन्न आहे मी ठीक समजलों असेन तर विश्वास-चिकित्सा 'रोगी अत्र-विश्वासानें चागला होतो' असे मानते. असे मानणें म्हणजे जिवंत जीश्वराच्या नावाचे हसे करणे आहे रामनाम केवळ कल्पनेची वस्तु नाहा. आश्वरात ज्ञानारोवर विश्वास असेन आणि त्यानरोवर निमर्गाच्या नियमाचे पालन केलें जातील तेव्हां च दृसऱ्या कोणाच्या मदतीशिवाय रोगी चागला होऊ शकेल. आपल्या आत आश्वराला ओळखले तर अेक हि मलिन किंवा व्यर्थ विचार मनात येऊ शकणार नाहीं जिथें विचार शुद्ध असतील तिथें रोग येऊ च शकत नाहीं ”

वापूचे हें रामनाम शुद्ध बुद्धिवादाशीं जोडे देखील विसगत नाहीं हें स्पष्ट आहे

गणिताचें सूत्र

दुसऱ्या ठिकाणां वापूंनी हें आणर्भी स्पष्ट केलें आहे—

“रामनाम कांहीं जादूटोणा नाहीं. रामनाम गणिताचें अेक असें सूत्र आहे कीं जें थोडक्यांत अगणित शोध आणि अनुभव जाहिर करतें.”

सांख्य शास्त्र

माझ्या गणित-प्रेमी बुद्धीला ह्या वाक्यानें आनंद होत आहे. योग आणि गणित अेका च वस्तूच्या दोन बाजू आणि दोन नांवें आहेत. जेम्स जिन्स नामक अेका गणितज्ञानें ‘मिस्टीरियस युनिव्हर्स’ म्हणजे गूढ विश्व नावाचे अेक सुंदर पुस्तक लिहिलें आहे. त्यात त्यानें अीश्वराच्या गणिती बुद्धीचे वर्णन केलें आहे. आम्हाला ही नवी गोष्ट नाहीं. आम्ही तर मर्व सृष्टि-शास्त्राला ‘सांख्य’ असें नांव दिलें आहे. ‘साख्य’ याचा सरळ अर्थ ‘संख्या-शास्त्र, असा आहे. आत्मज्ञानाला देखील ‘साख्य’ म्हणतात. कारण चित्ताच्या प्रत्येक व्यापाराचे त्यात सध्यान म्हणजे हिशेब आणि परीक्षण करावें लागतें. साख्य आणि योग दोन्ही गणिते आहेत. सांख्य आहे शुद्ध गणित (प्युअर मॅथेमॅटिक) आणि योग आहे त्याचा विनियोग म्हणजे व्यावहारिक गणित (अॅप्लाइड मॅथेमॅटिक).

नाम्निरुतेचां लक्षणें

परंतु सगळे भक्ति-पंथ, नाना प्रकारच्या अध-श्रद्धांनीं भगलेले आहेत ही दुःखाची गोष्ट आहे. कुराणाचा अभ्यास करीत अमनांना मी प्रत्येक कुराणाच्या प्रस्तावना कुतुहलानें वाचांत असे. त्यांत कुराणामंत्रां काही वाग प्रकार मिळेल अर्गी माझी अपेक्षा होती.

परंतु अनेक प्रस्तावनागणें रोगनिवारणाचे मांत्रिक उपचार दिलेले आढळले. पोट दृध्नन असेल तर फलाण्या मूरतची फलाणी आयत कागदार लिहा, तो कागद जाळून त्याची गंधा शरीराला लावा किंवा ती पाण्यात घोळून घ्या, डोकें दृध्नन असेल तर अगण्या आयनाचा अिनाज करा; असे अनेक उपचार मटेरिया मेडिकाच्या शैलीत त्यात दिलेले असत. सप्तगति, ग्रंथसाहेब, तुलसी रामायण, मराठी गुरुचरित्र अित्यादि अनेक ग्रंथाची ही च स्थिति आहे. रोज यनिमहात्म्य वाचणें, देवी-देवताना नमस करणें किंवा श्रीश्वराच्या नावाने धरें, परंतु बुद्धिहीन आणि चित्त-शुद्धीशी यिकचित् हि संपर्क नाही असे अनेक तन्हेचे प्रयोग करण्यात येतात. मला नेहमीं हीं मारीं नास्तिऋतेचीं लक्षणें वाटली आहेत. हिंदू धर्माला ह्या अधश्रद्धागर्पी नास्तिऋतेपासून सोडविण्याचा सर्वांत श्रेष्ठ प्रयत्न माझ्या माहिती प्रमाणें शंकराचार्यांनीं केला होता. कर्मकांडाचा त्यांनीं ह्या च कारणामुळे घोर विरोध केला. जड श्रद्धेचें अनुमूलन ते कर् अिच्छीत होते. परंतु त्याच्या महान् प्रयत्नानें देखील ती समाजामधून निर्मूळ होअू शकलेली नाही.

वापूनीं हें च काम ह्या पुस्तकात केलें आहे. रामनामाच्या प्रचलित निष्ठेनें भरलेल्या ह्या पुस्तकात अध-श्रद्धेबरोबर झगटण्यात आणि रामनाम त्याडून भिन्न आहे हें दाखविण्यात त्याची अर्ण शक्ति धर्च झाली आहे. नाम-स्मरणाला मत्र-तत्राचें रूप देअून लोकाना अधश्रद्धेच्या कृपात टकलण्यात आलें आहे. ह्याचा तीव्र विरोध टिकाटिकाणीं त्यांनीं केला आहे. अेका टिकाणीं तर ह्या करता मी रामनामाच्या प्रचाराला भितो अितरें देखील त्यांनीं सागून टाकलें आहे

रामनामाची मर्यादा

नतर रामनामाच्या देखील मर्यादाचा हिशेब ते करू लागले ते लिहतात—

“वादीचा अिलाज प्रार्थना नाही, उपवास आहे उपवासाचें कार्य पुरें झाल्यानंतर च प्रार्थनेचे कार्य सुरू होते. मात्र प्रार्थनेने उपवासाचें काम सोपें आणि हलकें होते हे धरे आहे.”

“मनापामून आश्वराचे नात्र घेणाऱ्या मनुष्याचें हे कर्तव्य आहे का त्याने निसर्गाचे नियम समजून घेतले पाहिजेत आणि त्याचें पालन केलें पाहिजे, कारण आश्वरानें ते मनुष्याकरता बनविले आहेत.”

“तुमच्या पिचारानर तुमचा तात्र नसेल, अरुद अधाऱ्या धोर्लीन सर्प दारे-झिडक्या ब्रद करून निजण्यात तुम्हाला काहीं हरकत घाटत नसेल आणि तुम्ही घाण ह्या घेत असाल किंवा घाण पणी पीत असाल तर मी म्हणेन की तुमचे रामनाम घेण व्यर्थ आहे.”

सिस्ती विज्ञान

पश्चिमेकडे सिस्ती विज्ञान नात्राचा अेरु विश्वास रूढ आहे. त्यान सर्प रोग हे पापाचे परिणाम आहेत आणि मृत्यूचे कारण पाप च आहे असे मानलें जाते म्हणून जो जो पूर्ण निष्पाप आहे, निर्मिकार आहे, त्याचा शारीरिक मृत्यु देखील व्हायला नको त्रापू ह्या त्रात्रनीत अेका ठिकाणा म्हणतात—

“रामनामात सिस्ती-विज्ञानाचा गुण आहे तरी पण ते त्याहून अगदी वेगळे आहे. सिस्ती विज्ञानाशीं माशें भाडण नाही मी तो सिद्धात पूर्णपणें मान्य करू शकतो. परंतु सिस्ती विज्ञानानें शारीरिक

स्वास्थ्याच्या आणि रोगाच्या प्रश्नाला जे अितकें महत्त्व दिलें आहे ते मी समजू शकत नाहीं.”

अथें बापूनी शारीरिक मरण टेचील पूर्ण निर्मिळार नसलें पाहिजे ह्या सिद्धासाकडे अिगारा केला आहे.

परंतु त्यापेक्षा अधिक स्पष्ट शब्दात हे सांगण्याची गरज होती. ते झालेलें नाहीं. अुलट दुसऱ्या ठिकाणां नाम-महिम्त्या-या पुष्टीकरता सिस्ती-विज्ञानाचा आधार घेण्यांत आला आहे. ते म्हणतात—

“ सिस्ती-विज्ञानाचा संप्रदाय अगदी हें च नाहीं तर जत्रळ-जत्रळ अशा च सारथी म्हणजे रामनामामार्गी गोष्ट सांगतो ”

मला ह्या पुस्तकात हे अेक घोटाळ्याचे विवेचन दिसते. सिस्ती-विज्ञानाच्या सिद्धाताला सपूर्णपणें मानणें आणि त्यातला मुख्य मुद्दा च समजत नाहीं म्हणणें, रामनाम त्याडून अगदी वेगळे आहे म्हणणें आणि त्या च त्रोरर ते जत्रळ-जत्रळ तशासारथें आहे असे जाहीर करणें हे सर्व वस्तुचें स्पष्ट दर्शन करणीत नाहीं. कोणत्या हि वस्तूच्या चागल्या अशाचा अस्वीकार होअू नये, ह्या विचाराने ह्या सर्व घोटाळा निर्माण झाला आहे हे मला माहींत आहे परंतु अथें अधिक स्पष्टपणाची गरज होती. ह्या बापूनीत माझे विचार असे आहेत पूर्ण निर्मिळार मनुष्याचे शारीरिक मरण व्हायला नको ही मूढ विज्ञानाची पराकाष्ठा आहे तत्त्वविचार तर असे म्हणेल का सपूर्ण निर्मिळार मनुष्याला शरीरात राहणे च अशक्य होईल; आणि जर प्रारब्धवशात किना दुसऱ्या शब्दात विकाराचा काहा निर्जीव अश शिळक राहिल्या-मुळे देहात राहवें लागलें तर कमीत कमी त्याला दुसरे शरीर तर

ध्यावे लागणारच नाही. स्थूल शरीराची आसक्ति श्रीश्वर-भक्तीच्या विरुद्ध आहे आणि शरीराच्या अमरत्वाची कल्पना, माझ्या नम्र मते नास्तिकताच आहे. सिस्ती-विज्ञानाने ही कल्पना जर सोडली नाही तर ते सिस्ती राहणार नाही आणि विज्ञान ही राहणार नाही. शारीरिक अमरत्वाच्या आकाक्षेने किमयेला जन्म दिला आहे, आणि असे म्हणतात की केमेस्ट्री ही त्यातूनच जन्मली आहे. कदाचित् आपल्या अि-डॉल यौगिक क्रियाचा जन्म ही त्या पागूनच झाला असेल. परंतु आत्म-ज्ञानाला जन्म देण्याची शक्ति त्यात नाही.

आत्म-प्रयत्नाची पराकाष्ठा

अगा प्रकारे जगतील भक्तिमार्गात जट मूट भायना भरलेली पाहून काहा समाज-शास्त्री ह्या निर्णयार आले कीं आदि मानवाच्या विज्ञान-रहित भय-प्रस्त मनामधें श्रीश्वर-कल्पनेची निर्मांति झाली असली पाहिजे. ते मानतात कीं विज्ञानाचा प्रकाग जसजमा पसरेल तसतसा श्रीश्वर-रूपी अकार नाहीसा होतील. श्रीश्वर जर अकारच असेल तर त्याचे नाहीसे होणें अग्र्यभात्री आणि लाभदायी आहे. ज्यांना श्रीश्वराला आत्म्याहून अयन भिन्न, जगताचा निर्माण-कर्ता, जगताच्या बाहेर अध्याद्या कोपण्यात सातव्या किंवा अकोणपन्नासाव्या आकाशात वसलेला असा मानला असेल त्याच्या श्रीश्वराला जरूर धोका आहे, परंतु वेदाताने अगा श्रीश्वराची कल्पना आम्हाला शिकविली नाही. आत्म्याचेच प्रेम आणि स्वच्छतम रूप परमेश्वर आहे, आणि श्रीश्वर-भक्ति आम-प्रयत्नाची पराकाष्ठा आहे असे वेदान्त गिकपितो. रामनामाची श्रद्धा बापू आमच्या समोर ठेवतात तेव्हा त्यात त्याची हीच दृष्टि आहे. मूढ आणि दाभिकाना वासून 'रामनामाच्या प्रचाराला मी

भिन्नो' असे जरी त्यांना म्हटलें असलें तरी ते त्याचा प्रचार करित च राहिले. ते लिहितात, 'लोक दुरुपयोग करित च आहेत. तरी भरी गोष्ट आम्ही लपवू शकत नाही.'

श्रीश्वर-भक्ति आत्म-प्रगनाहून किंवा हृदय-गुद्दीहून भिन्न नाही तर त्याची पूरक आहे हें त्यांना असे प्रकट केलें आहे—

“अध्यायाचे हृदय जर पवित्र असेल तर त्याचें आरोग्य रामनाम न घेता देखील तितकें च चागलें राहू शकेल हे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. परंतु अजड धरें की, रामनामाशिराय पवित्रता प्राप्त करण्याचा आणझी अध्यादा प्रकार मला माहित नाही.”

साधनेचे विधायक रूप

आत्म-प्रयत्नाने हृदय शुद्ध करणें ही च मूळ साधना आहे. निव्या बरोबर श्रीश्वर-भक्ति जोडण्याचा अर्थ अितका च होतो की परम स्वच्छतेचा अेरु आदर्श आपण आपल्या चितनाकरता समोर टेंवतो. त्यामुळे साधनेला विधायक रूप मिळते आणि ती सोपी होते. नाही तर आत्म शुद्धीच्या प्रयत्नात धुण्याच्या विचाराने का होशीना, मलिन-पणाशी च जास्त सत्रध येतो. ह्यामुळे साधनेला थोडे निपेवात्मक रूप येते, आणि ती कठीण बनते. ह्या शिराय फुगुसाच्या प्रयत्नाला जशी जगात पसरलेल्या हवेची मदत मिळते तशी देह-बद्ध आत्म्याच्या प्रयत्नाला 'देह-मुक्त शिखरूप परमात्म्याची मदत मिळते, ही अनुभवसिद्ध गोष्ट आहे.

आत्म-शोधनाची प्रक्रिया

साराय, रामनाम आत्म-शोधनाची प्रक्रिया आहे, मूढ शिखासाने काल्पनिक देव-देवताना किंवा आत्म्याहून अत्यंत भिन्न अशा अध्याया सर्वाधिकारी परमेश्वराला फूस लावण्याची प्रक्रिया नाही.

तिसरी चिंता मौखिकत्व

तिसरी चिंता ह्या पुस्तकात व्यक्त करण्यांत आली ती ही कीं राम-नाम केवळ मौखिक क्रिया होऊ नये. तो फक्त शब्द नाही, तर अकृत अनंत सूक्ष्म आणि परिपूर्ण विचार आहे. परंतु ह्या सवधी प्रचलित रूढ कल्पना तर ही आहे कीं रामनामाचा जप म्हणजे फक्त अक्षराचा जप करणे. मरताना 'र' आणि 'म' हीं दोन अक्षरें कर्णांतरी तोंटातून निघालीं कीं ज्ञालें. अेका भक्ति-मार्गी मनुष्याने तर मला असें सांगितलें कीं 'मरणें' यात अक्षरें आहेत 'म' आणि 'र' तर रामनामात याच्या अुलट्या क्रमाने अक्षरें आहेत 'र' आणि 'म' म्हणून हीं दोन अक्षरें त्या दोन अक्षराचा छेद अुटवितात. अर्थात ह्या भक्ताच्या मते 'रामनाम' अेक विशेष शब्द होतो; पण त्याला शब्द हि म्हणता येत नाही. कारण, शब्दाला अर्थ असतो; पण त्याचा 'राम' शब्द म्हणजे अक्षर-समूहमात्र होय. आपली भावना दृढ करण्याकरता अक्षर-चिंतनाच्या युक्त्या काही लोक काढतील तर त्याच्या श्रद्धेचा मी भग करू अिच्छिणार नाही. परंतु अशा आरोपित कल्पनांनी मनुष्य फारशी अुन्नति करू शकत नाही. नामोच्चारणाचा तत्त्वचाद्

काही भक्ति-मार्गी लोकानीं आणि कर्मकाटी लोकांनीं तर जपा-करता घेतलेला शब्द अर्थान् अमृ नये येवपर्यंत आम्रह वरला आहं. वेदाच्या अर्थ-चिंतनानें वेदाच्या मंत्र-शक्तीचा क्षय होतो हा वाद प्राचीन काळापासून आजपर्यंत चालत आला आहे. ते म्हणतात, मंत्र-शक्ति अक्षराच्या अुच्चार-पद्धतीन अमते. आपण भाकरी धानो तेव्हा भाकरी धाण्याचे चिंतन काय करायचे ? अीश्वर-नामाचें अुच्चारण किंवा वेद-मंत्राचे पठन भोजनासारखें स्वयंपलदायी आहे. अितकें च नाही तर

धाताना ध्याण्याशिवाय जर आपण काही चिंतन करीत राहू तर जर्दी पचनात याथा पडते तसेच राम-नामा बरोबर जर अर्थ-चिंतनाची पीडा लागली तर पचन विघडते आणि छग लाभ मिळणार नाही. चिंतनाकरता रामनामाची आश्चर्यताच काय ! चिंतन तर नामा-शिवाय आपल्या मनाने कोणी हि अिच्छेनुसार करू शकतो. नाम घेत असाल तर चिंतनाचा प्रश्नच नाही. नाम स्वतःच तारक आहे. अशा प्रकारे केवळ नामोच्चारणाचा देखील अेक तरयवाद बनलेला आहे.

वापूनी ह्याच्या अुलट चिंतन, मनन आणि आचरण यावर जोर दिला आहे. या सवयी अेकच अुताग पुरेसा होतील.

“ केवळ तोंडाने रामनाम रटण्याने काही शक्ति मिळत नाही. शक्ति मिळण्याकरता समतून अुमतून नाम जपणे आणि जपाच्या शक्तीचे पालन करीत जीवन क्रमणे आवश्यक आहे. अीश्वराचे नाम घेण्याकरता मनुष्याला अीश्वरमय जीवन जगले पाहिजे. ”

सर्वे धर्मांत श्रेष्ठ धर्म

त्रिपुण्य-सहस्रनामाने वक्तुने भीष्मदेव यांनी देखील सहस्रनामाचा अुपदेश करीत असता अर्गाच अपेक्षा टेली आहे. त्रिपुण्य सहस्रनामाना त्यांनी—

“ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ”

म्हणजे परमेश्वराची त्रिश्व-त्रिख्यात गौण नामे म्हटले आहे. अर्थे गौण शब्दाचा मराठीतील अर्थ अभिप्रेत नाही, त्याचा मूळ सस्कृत अर्थ अभिप्रेत आहे गौण नामे म्हणजे गुणाचक्र नामे. अीश्वराचे प्रत्येक नाम त्याच्या अेक-अेका गुणाचे मूचक असते. अर्थात् त्या त्या नावाबरोबर त्या त्या गुणाचे चिंतन सावकाने केले पाहिजे त्याबरोबर आवस्थानर हि त्रिपुण्य च ज्ञेय दिला आहे.

सर्वागमानाम् आचार प्रथम परिकल्पत ।
आचार-प्रभयो धर्म उर्मस्य प्रभुरच्युत ॥

सर्व शाखाचा पाया आचार आहे आचारातून वर्माची अस्तित्ति आहे आणि धर्माचा स्वामी परमेश्वर आहे ह्याचा भाव हा आहे की वर्म स्वामी परमेश्वराच्या नाम-स्मरणान आणि त्याच्या गुणगणाच्या चिन्तनाने सदाचाराची प्रेरणा मिळत ह्या करता परमेश्वराचे नामस्मरण करणे ' सर्व धमोणा धमाऽऽधिकृतमो मत ' सर्व उर्मोत श्रेष्ठ धर्म आहे. साहजिक ह्या साठी मनुष्याने अन्य नागृत राहिले पाहिजे भीष्माने ही मूचना सहस्रनामाच्या प्रारम्भी च दखून टेली आहे

‘स्तुतु नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थित ।’

नाम स्मरण करणाऱ्या मनुष्याने नेहमा सावय राहिले पाहिजे
अुच्चारणवादाचे सारग्रहण

परतु अशा प्रकारे चिन्तनाच आणि आचरणाचे महत्त्व मानले तरी अुच्चारणवादात जो सारभूत अश आहे त्याच जापर्यंत ग्रहण करण्यात येणार नाहा, तोपर्यंत अुच्चारणवादाचे निरसन होणार नाही त्याचा मारभूत अश हा आहे राणा त्रिर्जगत् आणि अतर्जगत् याव्याप्त जेफ अशा जागी अुभी आहे की जे मून परस्पराताल आयात निर्यात होते म्हणून त्या जागा पाहता जला आणि ता पत्रित टेली तर जीवन शुद्धीचे कार्य सुलभ होने ह्याकरता आचार आणि विचार याप्रमाणे च अुच्चाराचे दळील स्वतंत्र मूल्य आहे तुलसा-दामाना अेफा समर्पक दृष्टातान हे निपद केल आहे—

रामनाम मणि-श्रीप धर्म जीह देहली द्वार
तुलगी भातर ग्राह दू जो चाहसि अुचियार ।

त्याकरता नामोच्चारणाच्या स्वतंत्र मूल्याचा देखील स्वीकार करावा लागेल वापूनी हे मोकळ्या मनाने स्वीकारले हि आहे अेक प्रश्नोत्तर पहा—

“प्रश्न— रामनाम हृदयात ठेवणे पुरेसे नाही काय ? की त्याच्या अुच्चारणात काहा विशेषता आहे ?

अुत्तर — रामनामाच्या अुच्चारणाचे विशेष महत्त्व आहे असा माझा विश्वास आहे अीश्वर धरोधर आपल्या हृदयात वास करतो आहे असे जर कोणा जाणले असेल तर मी मानतो की त्याला तोंडाने रामनाम जपणे आवश्यक नाही परंतु असा कोणी मनुष्य मला मारीत नाही, अुलट माझा स्वतःचा अनुभव मला सागतो की तोंडाने रामनाम जपण्यात काही विशेष आहे ते का किंवा कसे हे जाणणे आवश्यक नाही ”

आणधी अेक उचन पहा वरील उचनापेक्षा देखील हे अिक स्पष्ट आहे—

“परंतु रामनामाचा निरंतर जप चालू राहिला तर अेरू दिवस ते तुमच्या कटातून हृदयात अुतरल्याशिवाय राहणार नाही ”

तुकारामानी हे च सांगितले आहे—

“ नसे तरी मना नसो, परी याचे तरी वसो । ”

“ मनात नसल्यास नसू दे, पण कमीत कमी वाणीत तरी रामनाम नसू दे ”. साराय हा का कालांतराने ते आपले काम करील

अुच्चारणादाचे सार अशा प्रकारे ग्रहण केल्यावर मनन, निदिध्यासन आणि अचरण याचा महिमा त्यामुळे अडित होत नाही,

भुलट तो अधिक च प्रकाशित होतो. आणि तो च प्रकाशित व्हावा ह्या अुद्देशाने बापूर्नी मौखिक रामनामाचे छंडन केलें आणि मंडन हि केलें आहे.

रामनामाची गाडी

भक्ति-मार्गाचें तीन धोक्रे—सकामता, मूढ विश्वास आणि मौखिकता ह्याना टाळण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. या त्रिदोषांनीं भक्तोच्या सुगम मार्गांत काटे पसरलेले आहेत. म्हणून रामनामाचा महिमा गात असता ह्या पुस्तकात सर्वत्र सावधगिरीच्या भाषेचा प्रयोग झाला आहे. ज्ञान आणि कर्म योग ह्यांच्या दोन रुळावरून रामनामाची गाडी येथे चालली आहे. त्यात विमानातील त्रिहार नाही.

(६)

नाम-साफल्य

वैज्ञानिकांची आकांक्षा

परतु अेका ठिकाणी अितके अुच अुड्यान आहे कीं त्याला सामान्य विमान-विहार म्हणता येत नाही. त्याला विमानाने मगळ आदि ग्रहार जाण्याची अुपमा घात्री लागेल. वैज्ञानिकाची ही अेरु आकाक्षा आहे कीं जर कोणत्या हि प्रकारे पृथ्वीच्या आकर्षणाच्या बाहेर जाता आलें तर आपण मगळावर पोहचू शकू. त्याची ही आकाक्षा ह्या पुस्तकात अेका ठिकाणी सफल शाली आहे. चिंतन पृथ्वीच्या आकर्षणाच्या पार शालें आहे आणि रामनामाचा जप करता करता रामनाम च अुडालें आहे. बापू लिहितात —

“अेरु धरा विचार सर्व जगार पसरु शकतो, त्याला प्रभावित करु शकतो. तो कधी व्यर्थ जात नाहीं. विचाराला शद्धाचा किंवा कर्माचा पोशाध चढविण्याचा प्रयत्न च त्याची शक्ति सीमित करतो. जो आपल्या विचाराला शद्धात किंवा कर्मात पूर्णपणें प्रकट करुं शकला असा कोणी तरी आहे काय ?” ते पुढें म्हणतात—

“तुम्ही विचारु शकता कीं जर असे आहे तर मग मनुष्याने नेहमीं मौन च रहावें हे चागलें नाहीं काय ? सिद्धाताच्या दृष्टीने हे शक्य आहे परंतु ज्या शर्तीनुसार मौन-विचार पूर्णपणें क्रियेचे स्थान घेऊं शकतात, त्या शर्ती पुन्या करणें अतिशय कठिण आहे. मी स्वतः आपल्या विचारांवर अशा तऱ्हेचा पूर्ण ताबा प्राप्त केला आहे असा दावा करुं शकत नाहीं. परंतु माझ्या मनात ह्याचे अेरु चित्र मात्र अुमटलें आहे.”

चित्र संन्यासाचें

यात जियें शद्धाचा निषेध केला आहे तिथे कृतीचा हि निषेध केला आहे. बहुधा आपण म्हणतो आणि बापूनी देखील पुष्कळदा म्हटलें आहे कीं विचाराला कृतीमधें अुतरविलें पाहिजे. कृति-शून्य विचार शक्ति हीन असतो. परंतु येथें तर त्याच्या अगदीं अुलट सांगितलें आहे.

“विचाराला कामाचा पोशाध चढविण्याचा प्रयत्न च त्याच्या शक्तीला सीमित करतो.”

येथें आपण सं-न्यासाजगळ पोहोचतो. संन्यासाचे नाव घेता च काहीं लोक माझ्यांवर रुष्ट होतील हे मला माहित आहे परंतु कर्मयोग

गार्धीच्या मनांत जें चित्र अुमटलें आहे ते सन्यासाचे आहे. त्याला माझा अिलाज नाही. शकराचार्याची ही च स्थिति होती. ते देधील आमरण कर्मयोगी राहिले, परंतु सन्यासाचा घोप करीत राहिले.

क्रियातीत शक्ति

सन्यास म्हटला कीं आपल्या मनात दुर्बल निष्क्रियतेची कल्पना येते. परंतु क्रियातीत अशी ही अेरु शक्ति आहे. तिचा सामना तीव्रतम क्रिया देधील करू शकत नाही. ती च ज्ञानमय सन्यासाची शक्ति होय. जशी अेक दुर्बल अहिंसा असते आणि अेरु बलवान् अहिंसा असते, आणि जी बलवानाची अहिंसा असते तिच्यात हिंसेहून शतपट शक्ति भरलेली असते, तशी च सन्यासाची गोष्ट आहे. सन्यासाची परम भूमिका असेल तिथे कोणती हि क्रिया, सात्त्विक देधील, हिंसेंत दाखल होते. ही अवस्था देहात प्राप्त होअू शकली नाही तरी हि तिचा च निदिध्यास असला पाहिजे. मनुष्याचा जन्म तिच्या च प्राप्तीकरता आहे. मानव आकृति देधील आम्हाला हा च बोध देते. तिचा पाय जमिनीवर राहील, परंतु मस्तक आकाशात राहिलें पाहिजे. अेका मर्यादेपर्यंत क्रिया विचाराची सहायक होते, त्या नंतर ती त्याची बाधक बनते. गीतेनें हे फार चागल्या प्रकारें समजावून सांगितलें आहे. “ कर्मात अकर्म आणि अकर्मात कर्म ” हे गीतेचें सूत्र आहे. आत्मदर्शी ज्ञानी कर्म करीत असता करीत नाही आणि करीत नसता हि करीत असतो, ह्या गोष्टींचा ज्यानें अनुभव घेतला त्यानें सर्व ज्ञान मिळविलें, सर्व योग साधले आणि सर्व कामें केलीं.

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न-कर्म-कृत् ।

“मी आपल्या जीवनात अशा वेळेची अवश्य आशा करतो की जेव्हां रामनामाचा जप देखील अडथळा वाटू लागेल. राम वाणीच्या हि पलीकडे आहे हे जेव्हा मी समजेन तेव्हां मला त्या नामाची अुजळणी करण्याचे कारण पटणार नाही.”

शब्दाच्या पलीकडे

विष्णुसहस्रनामात हा च विचार दोन शब्दात सूचित केला आहे. सहस्रनाम काही विचाराची चर्चा करणारा ग्रंथ नाही. त्यात अेकामागून अेक अध्वराची नावे देण्यात आली आहेत. त्यात दोन नावे ही दिली आहेत —

“शब्दातिगः शब्दसहः”

“अंग्र शब्दाच्या पलीकडे आहे, परंतु शब्द सहन करून घेतो.” त्याला आपल्या शब्दाची जगूर हि असण्याचे कारण काय ? आणि शब्दांनी त्याचे वर्णन हि कित्यासे होऊ शकेल ? आपण आपल्या अिच्छे-प्रमाणे त्याची स्तुति करायला जातो, परंतु वास्तविक त्याने त्याची निंदा च होते. तर मग चूप राहणे च बरोबर नाही काय ?”

वापू उत्तर देतात—

“हे शक्य आहे. परंतु कृत्रिम चूप राहण्यापासून काहीं फायदा नाही. जित्या जागत्या मीनाकरता तर फार मोठ्या साधनेचा गरज आहे ”

कट्टर श्रुतिवाद

परंतु ह्याचा अर्थ देखील चागला समजून घेतला पाहिजे. साधारणपणे ह्याचा अर्थ आम्ही निरंतर सत्कृति असा समजतो.

कृतिवादी नेहमी म्हणताना की विचारानुसार आपण कृति करू तर बोलण्याची गरज राहत नाही. बापूंनी देखील अनेक वेळा असे म्हटले आहे. परंतु ह्या टिकाणी त्याचा अभिप्राय दुसरा आहे. तो कोणता हें पाहण्याच्या आधी कृतिवादाला च आपण आपल्या मनांत अधिक स्पष्ट करून घेऊं. कृतिवाद म्हणता, 'प्रार्थना, नामस्मरण, पूजापाठ अित्यादि गोष्टींची वास्तविक कांहीं गरज नाही. आपण चौदास तास सक्कर्मांत निमग्न राहिलो की पुरे. अितके करता न आल्यास त्याची भरपाई करण्याकरतां प्रार्थना अित्यादि गोष्टी आपण करतो. त्या करायला हरकत नाही, परंतु त्यापामून फारशा लाभाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यांत पुष्कळदा वेळ व्यर्थ जातील. दोगीपणा देखील होतील. मनाचे काल्पनिक समाधान झाल्याने आचरणांतील दोष सहन करण्याची वृत्ति निर्माण होतील. कदाचित् निष्क्रियता देखील घाटेल. अुत्तम म्हणजे हे की आपण कर्मांत निमग्न राहिले पाहिजे. कर्म-शुद्धीचा मार्ग देखील कर्म च दाखविल. कर्मावर अन्य निष्ठा ठेवण्याबैवर्जी थोडी निष्ठा कर्मावर, थोडी प्रार्थनेवर अशा तऱ्हेचा द्विधाभाव ठेवणे चांगले नाही. द्वैत प्रत्येक अवस्थेत प्राप्त देते. म्हणून निश्चय करा की 'कर्मभिर् निःश्रेयसम्'—कर्म च मोक्षदायक आहे. आपण वर अेक शुचचारणवाद पाहिला तसा च हा कृतिवाद आहे. वादी नेहमी कडर असतात. तसे हे देखील कडर आहेत.

अुंच अुड्डान

बापू जिथे रामनामापासून हि मुक्त होण्याची भाषा बोलतात तिथे ते कृतिवादाचा विचार करीत नाहीत. त्याच्या विचाराची श्रेय अतिशय अुच आहे. तिची कल्पना देखील कृतिवादाला असह्य होतील. बापूंचा भाव त्याच्या शब्दात बघा—

कृतकृत्यता

शंकराचार्यांच्या संन्यास-त्रिवरणावर औंधादा कृतिवादी गरजेत, “ह्यांत तर कर्तव्यतेची हानि होते,” तेव्हां त्याच शब्दाला मान्य करून ते अुत्तर देतात—“अलंकारो हि अयम् अस्माकम् यत् ब्रह्मात्मावगतौ सत्याम् सर्वं कर्तव्यता-हानिः कृतकृत्यता चेति ”

—आत्म-दर्शन झाल्यावर सर्व कर्तव्यतेची हानि होते आणि मनुष्य कृतकृत्य होतो, हे आम्ही आपले भूषण समजतो.

हे च रामनामार्चे साफल्य आहे, आणि बिथे च त्याची समाप्ति होते.

नाम-माला

ॐ तत् सत्-श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू,
सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक, सविता पावक तू ।
ब्रह्म मन्द तू, यद्व शक्ति तू, अशु-पिता प्रभु तू,
रुद्र-विष्णु तू, राम-कृष्ण तू, रहीम ताओ तू ।
वासुदेव गो-विध्वरूप तू चिदानंद हरि तू,
अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्मलिंग शिव तू ।

(१)

या तीन श्लोकांत छत्तीस नामे आहेत. ही अेक नवीन वस्तु आहे, आणि हिचा आरम समगून घेणें चित्तनाला लाभदायक आहे.

मी अनेक वर्षांपासून भिन्न-भिन्न सत्सृतींची अुपासना करीत आलो आहे. ज्या वेळेस ज्या धर्माची अुपासना करीत असे त्या वेळेस त्या धर्माच्या धास धास नामांचें हि चिंतन करीत असे. कुराणांत अल्लाहची अनेक नामे येतात, त्या सर्वांत गुणवाचक 'रहमान' अथवा 'रहीम' हे मुख्य आहे. तसे च चिनी तत्पज्ञानाचें मथन केल्यास "ताओ" शब्द मिळतो अशा प्रकारे अनेक धर्मांची आणि सत्सृतींची अुपासना माझ्या मनात चालत असे. परंतु यावेळीं जे-हा मी हृषीकेश-हून हरिद्वारला जात होतो ते-हा मार्गांत काली कमनीशास्वानी मला अेक शंभूनाची मणिमाला भेट म्हणून दिली. अशा प्रकारच्या माळेचा अुपयोग मी फार च कमी केला आहे. तफली आणि चरखा याचा मजा माळेसारखा अुपयोग झाला. तिने माझ्या चित्ताची चटकन्

एकाग्रता होते तथापि त्यांनी मला माळ दिली च होती म्हणून रात्री निजताना ती मी आपल्याजवळ ठेवीत असे, त्या च परोवर काही चिंतन हि चालें त्यातून तीन श्लोक निमाण झाले परमेश्वराचे गुण अनंत आहेत आणि म्हणून त्याचा नावें हि अनंत आहेत भक्त-मटळींना जीं नामं आपडलीं त्यातून काहीची निपड मां केली या निपडीची धुवी ही आहे कीं तीत सर्ग धर्माचा समावेश झाला आहे हिंदुधर्मातील अनेक पत्राचा निर्देश हि त्यात येऊन गेला आहे सर्ग मिळून नामस्मरणार्थें हे अेक सुश्लिष्ट भजन बनलें आहे

या नाम मालेने माझें समाधान झालें आहे आणि माझ्या साय-प्रार्थनेतील तो अेक भाग झाला आहे

(२)

ॐ तत् सत् — या तीन शब्दात सर्ग वेदाचें सार येऊन जाते गीतेच्या १७ व्या अध्यायात त्याचा अुल्लेख आहे

श्री — ॐ तत् सत् नंतर “श्री” पद आहे “श्री” शब्द लक्ष्मी-राचक आहे, म्हणजे श्रमाचें प्रतीक आहे श्रमातून निर्माण होणारें अुपादन म्हणजे “श्री” सृष्टीमधें सर्गत्र जी शोभा दिसून येते तिचे सूचन “श्री” शब्दात आहे “सत् श्री” अेकत्र केल्यास शिष्याचा अुपास्य मत्र बनतो

नारायण — नरसमुदायाची देवता आहे ती सर्ग भूतांतर्यामी आहे परंतु विशेषेकरून मानसासाठी तिचा अुपयोग होतो

पुरयोत्तम — सर्ग पुरपात अुत्तम रागद्वेष रहित, जो आदर्श गीतेच्या १५ व्या अ यायात सांगितला गेला आहे

गुरु — प्रथ-प्रवर्तक; अिस्लाम, अीसाअी-धर्म, गीअ हे सारे गुरु-पंथ आहेत, कारण हे सारे त्रिशिष्टगुरुच्या नाशर प्रचलित शाले आहेत. जरी हिंदु-धर्म गुरु-पंथी समजला जाणार नाही तरी पण त्यात हि गुरु-प्रथा आहे. गुरु दत्तात्रेयाचा अेक त्रिशिष्ट संप्रदाय आहे; त्याचें हि स्मरण यात गृहीत आहे. “नारायण पुरुषोत्तम गुरु” हे तिन्ही अेकत्र केल्याने त्रितनासाठी अेक महान् आदर्श गिळतो.

सिद्ध, बुद्ध — जो समजला आणि जागा शाला. या दोन शब्दांनी यथानुक्रम जैन आणि बौद्ध आदर्शांचें स्मरण होअून जाते.

स्कंद — दोष-स्कंदन, दोष-निर्दलन करणारी देवता. ब्रह्मचारी, कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी.

विनायक — गणपति, समुदायाची देवता. कोणत्या हि कार्यारंभी विनायक-स्मरण म्हणजे गणपति-स्मरण केलें जाते. सर्वांचा जो विशेष नायक तो विनायक.

सविता, पावक — प्रेरणा देणारा आणि पावन करणारा. सविता शब्दानें सूर्याचे आणि पावक शब्दाने अग्नीचे स्मरण होते. सविता परमेश्वरी कृपा आहे. अग्नि निर्माण करण्यान आपलासुद्धा हिस्सा आहे. पारश्यात अग्नीची तसे वैदिकात सूर्य, अग्नि दोहोंची अुपासना चालते.

ब्रह्म — बृहत् व्यापक तत्त्व, निर्गुण निराकार. जिच्यापासून ही सारी सृष्टि अुत्प्रेत होते, टिकते व अेवटीं जिच्यात लीन होते.

मज्द — अहुर मज्द. अहुर म्हणजे असुर. पारश्याची परमेश्वर-वाचक संज्ञा. वेदात सुद्धा असुराचा अर्थ परमेश्वर होतो. मज्द म्हणजे महान्.

यह्य — म्हणजे जुहोना. यह्युचाची आराध्य देवता. हा सुद्धा मुळ्यात वैदिक शब्द आहे.

शक्ति — प्रेम-स्वरूपात परमेश्वराची भक्ति करणारे ते भक्त म्हटले जातात त्याप्रमाणे श्रीश्वराची शक्ति-रूपात उपासना करून समाज-रचनेची चिंता करतात ते “शक्त” म्हटले जातात.

श्रीशु-पिता — परमेश्वर जगत् पिता तर आहे च परंतु विशेष अर्थाने तो भक्त-पिता आहे भक्तांचे प्रतिनिधि म्हणून श्रीशुचें नाव घेतलें आहे. श्रीशु पिता यात भक्त आणि भगवान् दोहोचे स्मरण होते.

प्रभु — प्रभावशाली परमेश्वर, लोकराजामी.

रुद्र — ससाररूपी बंधनात जखडून रडविणारा, आणि कठिण साधनेनंतर ससारपाशातून सोडविणारा. सहार-देवता पण ती आहे.

विष्णु — विश्वाचे पालन करणारा, विश्व-व्यापक भगवान्. “रुद्र-विष्णु” शैव व वैष्णव भक्तांचे उपास्य सफेत आहेत

राम-कृष्ण — स व प्रेमाचे प्रतीक. राम-कृष्णाची समिलित उपासना आपल्या येथे साऱ्या देशात प्रचलित आहे

रहीम — जो अत्यंत दयामय आहे. शक्तिपरायण अिस्लामचे स्मरण. अल्लाहचें गुण-विशेषण.

ताओ — चिनी सन, लाओ सेचा परम मंत्र. ताओ म्हणजे परमात्मा, ज्ञान-स्वरूप. मूळ ‘तन्’ धातूधरून हा शब्द होभू शकता. तन् धरून ‘ताय’ आणि ‘तार्थी’ शब्द संस्कृत साहित्यात येतात. गौडपादच्या कारिरेंत त्याचा अुस्लेख आहे, त्याध्यायी मिळता जुळता हा चिना शब्द आहे चिनी लोकांच्या संस्कृतीचा हा मूळक शब्द आहे.

वासुदेव — गीतेत परमेश्वरासाठी वासुदेव हें नाव योजलें आहे. 'वासुदेवः सर्वम्,' 'अशावास्यमिद सर्वम्.' हीं वचनें प्रसिद्ध आहेत. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,' हा द्वादशाक्षरी वेद-मंत्र वैष्णवांचा प्राण आहे.

गो-विश्व-रूप—म्हणजे गो-रूप आणि विश्व-रूप. वेद, उपनिषद् आणि गीतेत विश्व-दर्शन घडते. विश्व-रूप म्हटल्यावर "गो-रूप" म्हणण्याला जागा च राहत नाही. कारण 'विश्व-रूपात' सर्व काहीं येऊन जातें. तरी पण 'गो' म्हणजे वाणी, अर्थात् विश्व-प्रकाश शक्तीचे विश्वरूपाहून पृथक् स्मरण अभीष्ट आहे. "गो" शब्द गोरक्षेच्या मुपासनेचे हि सूचन करील.

चिदानंद — चैतन्य आणि आनंद आत्म-स्वरूप-दर्शनाचे शब्द आहेत. सत् जोडल्याने मच्चिदानंद होते. "सत्" चा सग्रह प्रथम च "ॐ तत् सत्" मरें येऊन गेला आहे.

हरि — पाप-सताप-हारि 'हरि'-नाम. सवध भारतात राम-नामाच्या वरोवरीनें गाजत आहे. त्याची व्याख्या करण्याची गरज च नाही.

अद्वितीय—अकम् सत्, अकमेवाद्वितीयम्.
ला अिलाह लिल्लल्लाह

अकाल— जो कालातीत आहे. काळाचा हि काळ आहे. "सत् श्री अकाल" हा शिखाचा बुद्घोष आहे.

निर्भय—निर्भयना 'सद्गुण-मेना'-सेनापति. गीतेनें दैवी सपत्नी-प्या गुणात याना प्रथम स्थान दिलें आहे. "गीते भय-द्वेषिणीम्" चें

मां मरार्थांत 'भय-द्वेषिणी' अमे केलें आहे. भक्तासाठीं काल-भैरव पण अकाल-निर्भय होअून जातो

आत्म-लिंग — आ मा ही च ज्याची ओळख आहे. आपल्या-करता श्रीश्वरामाठी आत्म्यापेक्षा वरचट कोणती च खूण होअू शकत नाही.

लिंग — या गद्दाने जैत्राय्या (लिंगायत) विशिष्ट अुपासनेने अनायास स्मरण होत

शिव — परम भगल. नम श्भवाय च मयोभवाय च. नम श्कराय च मयस्कराय च. नम श्वाय च शिप्नराय च.

तेरा दिवस

(१)

गाधीजीचे वल्दिदान

(परगाम, पयनार ता ३१ १ ४८)

माझ्या प्रिय वृत्तानो आणि भगिनाना,

[आता या वेळीं दिल्लीला यमुना नदीच्या किनाऱ्यावर अेका महान् पुरुषार्थे शरीर अग्नींत जळून राहिलें आहे आपण या ठिकाणीं जशी आता प्रार्थना करीत आहांत तशी सत्रप हिंदुस्थानभर प्रार्थना चालली आहे कालचा च दिवस स याकाळचे ५ वाजून गेले होते प्रार्थनेचा वेळ झाली होती व गाधीजी प्रार्थनेसाठी निघाले होते मडळी प्रार्थनेला जमली हाती गाधीजी प्रार्थनेच्या जागीं जात होते अिनक्यात कार्णी अेक तरुण असिम आला आणि त्यान गाधीनाच्या दहावर गाळ्या झाडल्या त्याचा दह गळून पडला रक्ताचा धार पाहू लागली वीस मिनिटांनीं देहातील जीव सपले सरदार वल्लभभायी पडल अेक तास भर त्याच्याशी चर्चा करून नुकते च घरा चालले होते रस्त्यावर च त्याना परत याचे लागल विटला हाउसमधे पोचल्यावर जो दध्याना दिसला त्याच वर्णन काल रेडियोवरून त्यानी सांगितलें ते तुमच्या पेन्ना वन्या च जणानीं अेकलें असेल पण छेच्यापाड्यातील ही मडळी अिथे जमली आहे, त्याना त अेकलें नसेल सरदार वल्लभभाआनीं अेक गोष्ट महत्त्वाची सांगतलो ती ही का गाधीजीच्या चेहऱ्यावर दयाभाव व माफीचा भावना—म्हणजे अपरायाविषया क्षमावृत्ति—दिसत होती त्या नंतर त म्हणाल का या वेळीं किती हि दुःख होत असल तरा क्रोध येथू नये । आला तरा तो आरामा गाधीनाचा शिष्यण

ते जिवत असताना आपण पाळं शकलो नार्हा. परतु आता त्याच्या मृ यूनतर तरी ती आपण पाळावी.

असा च प्रसंग पाच हजार वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानात घडला होता भगवान् श्रीकृष्णाचे शेवटचे वय होते. जीवनभर बुधोग करून ते यकले होते. गाधीजाप्रमाणे च त्यानीं जनतेची निरतर सेवा केली होती. यकून जगलामर्षे अकदा ते झाडाला टेकून विश्राति घेत होते. अित-क्यात अेरु व्याध, म्हणजे शिकारी, त्या जगलात आला. त्याला वाटलें, कोणी हरीण झाडाला टेकून बसलें आहे. शिकारी च तो, त्याने नेम धरून बाण मारला. तो बाण भगवताच्या पायाला लागून त्यातून रक्ताची धार सुटली. शिकारी आपली शिकार धरण्यासाठी म्हणून जगळ आला. पाहतो तो प्रत्यक्ष भगवान् जखमी झालेले समोर दिसले. त्याला फार दुःख झालें आपल्या हातून मोठें पाप घडलें असे वाटून तो दुःधी झाला. योड्या च वेळाने भगवान् श्रीकृष्ण निजधामाला गेले. परतु मरणापूर्वी ते त्या व्यात्राला म्हणाले “अरे व्याधा, भिन्न नकोस. मरणाला तरी काही निमित्त लागते च. तू निमित्त झाला आहेस.” असे म्हणून भगवतानी त्याला आशीर्वाद दिला

तगा च सारर्धी ही घटना पाच हजार वर्षांनतर पुन्हा घडली आहे. दिसायला असे दिसेल की त्या व्याधाने अज्ञानाने बाण मारला होना, तर या तरणाने जाणून बुजून, गाधीजींना नीट ओळखून, पिस्तुल झाटलें. त्या कामासाठी च तो दिल्लीला गेला होता तो दिल्लीचा राहणारा नव्हता त्याने गाधीजींना ते प्रार्थनेला जात असता गाठून अगदा जगळून गोड्या झाडल्या. दिसायला असे दिसेल की या माणसाला गाधीजींची ओळख होती. पण छरी

स्थिति अशी नाही. जसा तो व्याव अज्ञानी तसा च हा तरुण हि अज्ञानी होता. त्याची अशी समजूत होती की गांधीजी हिंदुधर्माची हानि करीत आहेत. म्हणून त्याने त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पण जगात हिंदुधर्माचे नाव जर आज कोणी अजुल राखलें असेल तर ते गांधीजींनी च राखलें आहे. परवा ते स्वत च म्हणाले होते की, "हिंदुधर्माच्या रक्षणार्थ कोणी माणूस नेमण्याची गरज जर श्रीश्वराला वाटली तर तो मला च या कामी नेमील." इतका आत्मविश्वास त्याच्या ठिकाणी होता.

× × ×

स्वत ला जे सत्य वाटे ते अगदी सरळपणानें ते सागत असत.

मोठमोठे लोक आपल्या रक्षणासाठी "बॉडी-गार्ड" म्हणजे "देह-रक्षक" ठेवतात. गांधीजींनी असे देह-रक्षक कधी च ठेवले नाहीत. देहाला ते तुच्छ लेखीत असत. मरणाआधी च ते मरून राहिले होते. निर्भयतेचे त्याचें व्रत होतें. जिथें अेभ्रात्या सैन्याला देधील जायची हिंमत व्हायची नाहीं तिथें अेरुद्र्यानें जाण्याची त्याची तयारी होती. जे सत्य आहे, लोकांच्या हिताचे आहे ते च सागायचे. मग कोणाला बरें वाटो अथवा वाईट वाटो, किंवा त्याचा परिणाम काहीं हि होवो. अशी त्याची वृत्ति होती. ते म्हणत "मृत्यूला भिण्याचें कारण नाहीं. कारण आपण सगळे श्रीश्वराच्या हातीं आहोंत. आपल्या कडून जोपर्यंत त्याला सेवा घ्यायची आहे तोपर्यंत तो सेवा घेतील. आणि ज्या क्षणीं त्याला अुचलून न्यावेंसे वाटेल त्या क्षणीं तो आपल्याला अुचलून घेतील. म्हणून जें स य वाटतें तें च सागणें हा आपला धर्म आहे. अशा वेळीं मी अेरुटा जरी कदाचित् पडलों, व सगळी दुनिया माझ्या विरुद्ध गेली, तरी मला अें दिसतें ते च मागितलें पाहिजे." अशा निर्भय वृत्तीने ते वागले.

आणि त्याचा मृत्यु सुद्धा कशा स्थितींत झाला / ते प्रार्थनेच्या तयारीत होते. म्हणजे त्यावेळी त्याच्या चित्ताने श्रीश्वरागिऱ्याय दुसरा विचार नव्हता. त्याचे मरण जीवन च सेवामय व परोपकारमय असलेले आम्हां पाहिले आहे. परंतु त्यातल्यात्यात प्रार्थनेची भावना आणि वेळ विशेष च पत्रिच म्हटली पाहिजे. राजकारणादि अनेक महत्त्वाच्या कामात ते अमृत. पण त्याची प्रार्थनेची वेळ कधी चुकली नाही. अशा प्रार्थनेच्या वेळी देहातून मुक्त होण्यासाठी जणू पगमेधराने माणूस पाठविला. आपण आपले काम पार पाडीत असताना मृत्यु आला याबद्दलचा त्याच्या अंत करणातील आनंद आणि निमित्त-मात्र झालेल्या गुन्हेंगाराबद्दल दया बुद्धि असा दृहेरी भाव त्याच्या चेहऱ्यावर मरणाच्या वेळी होता, असे मस्तराजीना दिसले.

गार्धीजींनी आपला अपवास सोडला त्यावेळी देशात शांति राहण्याचे ज्यांनी वचन दिले त्या निरनिगळ्या पक्षाच्या पुढ्यात काँग्रेस, मुसलमान, शीख, हिंदुमहासभा व राष्ट्रीय-स्वयसेवक-संघाले वगैरे सर्व च होते. आपण प्रेमाने राहू, असे त्यांनी वचन दिले व त्याप्रमाणे ते राहू हि लागले. अितक्यात अेके दिवशी प्रार्थनेत गार्धीजींच्या दिशेने कोणी तरी बोंब टाकला. तो त्यांना लागला नाही. त्या दिवशी प्रार्थनेत गार्धीजा म्हणाले, “मी श्रीश्वराच्या प्रेरणेने दशाची आणि धर्माची सेवा करीत आहे. ज्या दिवशी मी जावे अशी श्रीश्वराची अिच्छा असेल त्या दिवशी तो मला वेअन जाईल. म्हणून मरणाचे मला काही वाटत नाही.” दुसरा प्रयोग काल झाला श्रीश्वराने गार्धीजींना मोकळे केले.

आपण सारे च देह मोडून जाणार आहोत. त्यामुळे मृत्यूबद्दल काडीचे हि दृ ध मानण्याचे कारण नाही आम्हीची आपल्या चार-दोन

मुलापुरती जी वृत्ति असते ती जगातील सगळ्याप्रदल गांधीजींची होती. हिंदू, हरिजन, मुसलमान, ख्रिस्ती, ज्या राज्य-कर्त्या विरुद्ध त्यांना लढा दिला ते अंग्रेज या सर्वांप्रदल त्यांच्या अंत करणात प्रेम होते. सज्जनांवर जमं प्रेम करायचे तमं दुर्जनानंवर हि करा, शत्रूला प्रेमार्नं जिंका, असा मंत्र त्यांना दिला. त्यांना च आपल्याला सत्याग्रह शिकविला. आपण स्वतः कष्ट सहन करावेत, परंतु समोरच्याला धोका पोचू नये, हे शिक्षण त्यांना आपल्याला दिलें. असा पुरुष देह सोडून जातो तेव्हा ती रटण्याची वेळ नसते आनी आपल्याला सोडून गेली म्हणजे जे वाटते ते गांधीजी गेण्याप्रदल पाटेल पण म्हणून आपण अजिब होता कामा नये. अकनाथानीं भागवतात म्हटलें आहे—“ मरका गुरु नि रटका चेला, दोहोंचा थोप राया गेला ” अक होता मरणाला भिणारा गुरु. मृत्युच्या वेळीं “ मा आता मरतो रे ” अमें तो म्हणू लागला. तेव्हा त्याचे शिष्य हि रडू लागले अशा रीतीनं गुरु मरका न चेला रडका भिकून दोहोंचा हि थोप राया गेला, असे अकनाथानीं म्हटलें आहे. गांधीजी मरणाला भिणारे गुरु नव्हते. निष्काम भावनेने सेवंत देह शिजवाया. अशी सेवा ही च अध्याची सेवा आहे ती करीत अमता ज्या दिवशीं तो बोलवील त्या दिवशीं जाण्यास तयार असावें. अशी शिकवण त्यांना आपल्याला दिली. तदनुमार च त्यांना मृत्यु आला म्हणून हा भुक्तम अत झाला, असें आपण ओळखावे, आणि कामास लागारें

रलें, “तुम्ही जर या अपुपासात गेलात तर आम्ही कोणते काम करावें ?” त्यावर गाधीजी म्हणाले, “असा प्रश्न च तुमच्यासमोर कसा अुभा राहिला ? मी तर तुमच्यासाठी भरपूर काम ठेवले आहे. भादी हिंदू-स्थानात करायची आहे. भादीचे शास्त्र रचायचे आहे. अितरें मोठें काम तुमच्यासाठी असताना काय करावें असा विचार का पडतो ?”

म्हणून आपल्यासाठी त्यांनी जे भरपूर काम ठेवले आहे ते आपण पुरे केले पाहिजे. अमरय जाती आणि जमाती मिळून सगळे आपण अर्थे अेकत्र नादतो ४० कोटीचा आपला देश आहे. हे अेक आपले मोठे भाग्य आहे परंतु अेकमेकांवर प्रेम करून जगलो तर ते भाग्य आहे. अेरठे मोठे राष्ट्र असण्याचे भाग्य क्वचित च. आपल्या देशात अनेक धर्म आहेत. अनेक पथ आहेत मी तर हे आपले वैभय सम-जतो. पण आपण सगळे प्रेमाने राहू तर च ते वैभय टरणार आहे. प्रेमाने रहावे हे च गाधीजींनी आपल्या शेषट्या अुपय साने आपल्याला शिकविले. मुलांनी आपापसात प्रेमाने नादावे यासाठी आधीने जसे जेवण सोडावे तसा तो अपुपास होता. सर्व मानय सारथे आहेत, हे त्यांनी आपल्याला शिकविले. हरिजन-सेवा, भादी-सेवा, ग्राम सेवा, भग्याची सेवा अत्यादि अनेक कामे आपल्यासाठी ते ठेवून गेले आहेत.

आता यावेळी मी अधिक बोलू अिच्छीत नाहीं अेका विशिष्ट भायनेने सर्वांचा मने भरलेली आहेत. परंतु मला हे सागायचे आहे की निव्वळ शोक करीत बसू नका. आपल्या पुढे असलेल्या कामाला लागा जसे मी तुम्हाला सागून राहिलो आहे, तसे च तुम्ही हि मला सागा. अशा रीतीने आपण अेकमेकाना बोध देत सगळे मिळून गाधीजींनी नागितलेली कामे करू या गीतेत आणि कुराणात म्हटल आहे की

सज्जन आणि भक्त ऐकमेकाना बोध देतात व परस्परावर प्रेम करतात. तसे आपण करू या. आजपर्यंत आपण पोरकटपणाने कधी भाटत हि असू. आपल्याला ते सभाळून घेत. तसा सर्गाना सभाळून घेणारा असा माणूस आता अुरला नाही. म्हणून ऐकमेकाना बोध देत, ऐकमेकाना प्रेम करित गाधीजींची शिकवण सगळे मिळून पार पाडू या.

(२)

सामुदायिक प्रार्थना

(शांति-कुटिर, गोपुरी ता १-२-४८)

आज माझी विशेष काहीं सांगण्याची वृत्ति नाही. फक्त ऐकू नसतू सांगू आंछितो. हिंदुस्थानच्या अतिहास-कालात कदाचित् कमी च न घडलेली अगो घटना आता घडली आहे. हिंदुधर्मात सत्पुरुषाची हत्या कमी च झाली नाही असा मला अभिमान होता. परंतु तो अभिमान आता धुळ्यात मिसळला आहे. ऐका महापुरुषाची हत्या झाली आहे. आणि ती देखील अगो वेळ शोधून की व्यापेली तो प्रार्थने-सार्थ निघाला होता, आणि अगो कल्पनेने की त्या योगाने हिंदुधर्माच रक्षण होईल ! या तिन्ही गोष्टींचा मी विचार करतो तेव्हा मला पार लाज पडते.

कान मी मागितले की आपणाला "रडके वेळे" बनायच नाही. म्हणून मी रडत नाही च. पण काहीं सुचत नाही. त्यामुळे आज जेव्हा मला सांगण्यात आले की गोपुरीत तेरा दिवस सामुदायिक प्रार्थना

ठेवण्याचा विचार आहे आणि त्यात मी हजर रहावे अशी मंडळाची अिच्छा आहे, तेव्हा ती मी सहज, च कवृल केली.

मला तर वाटते; बापूंच्या जीवनाची ही अुत्तम पूर्णाहुति झाली. सर्वोत्तम विचार करीत असतां देह सोडणे ही पुण्याची परिसीमा आहे, असे धर्मात सांगितले आहे. ज्याने ज-मभर निरंतर धर्म-पालनाचा प्रयत्न केला तो आपले दिवसाचे पवित्र कार्य पुरे करून प्रार्थनेसाठी जात आहे, मित्राच्या बरोबर जात आहे, सर्वांना प्रार्थनेसाठी बोलावीत आहे, आणि त्या च वेळी त्याचा अत होत आहे. असा मृत्यु अत्यंत पावन होय. या वस्तूचा पुरा अर्थ जर आपण समजून घेतला तर त्याने धर्माची शुद्धि होतील व देसाचे भले होईल.

प्रार्थनेसाठी ही संध्याकाळची वेळ फार चांगली आहे. दिवसभर काम करून संध्याकाळच्या वेळी जर आपले लक्ष भगवंताकडे लागले तर आपले काम पूर्ण झाले. आपण कुठे हि असलो तरी सामुदायिक प्रार्थना आपण विसरता कामा नये. प्रार्थनेत आपले सगळे चित्त लागावे. त्याने चित्तातील सर्व मळ धुवून निघेल. प्रार्थनेत अद्भुत शक्ति आहे. तिच्या योगाने चित्तात विजेषारक्षा सचार होतो. या प्रार्थने बरोबर आतां गाधीजींचे स्मरण नेहमी च होत जाईल. भगवंतांनी नारदाला म्हटले आहे की, “नाह वसामि वैकुंठे”—वैकुंठासारख्या अुत्तम स्थानी हि कदाचित् मी नसेन; “योगिना हृदये”—योग्याच्या हृदयात हि, की जे अेकातात अेकटे ध्यान करतात, मी कदाचित् नसेन; “श्री” म्हणजे सूर्य-मंडलात, सूर्यासारख्या प्रकाश-स्थानी हि, मी कदाचित् नसेन; परंतु ‘मद्भक्ता यत्र गायति, तत्र तिष्ठामि नारद’—जेथे माझे भक्त अेकत्र होऊन गायन करतात त्या ठिकाणी मी अवश्य

असतो. अगदी असें च गांधीजी म्हणून राहिले आहेत, कां “मी अेभावा चागल्या ठिकाणां कदाचिन् असणार नाहीं, पण जिथें प्रार्थना चालली आहे तिथें मी अवश्य असेन” त्याचे हे शब्द माझे कान अकन आहेत.

—हिंदी बरून

(३)

आमची जबाबदारी

(शांति कुटिर, गोपुरी ता. २-२-४८)

सरदार वल्लभभाजींनी जे भाषण दिलें हाते त्यांत त्यांनी जनतेला अशी म्चना दिली होती का जी दुर्घटना झाली आहे तिच्याबद्दल दृ ध तर अपार च होत आहे आणि क्रोध हि येअू शकतो, पण आपण क्रोध आररला पाहिजे. पण हे तेव्हा होईल जेव्हा आम्हीं ओळधू कां क्रोधात शक्ति नाई, शांतीत च शक्ति आहे; आणि हिंदुस्थान सारख्या राष्ट्र-ममूह-तुल्य देशात हिंसेला जर का मान्यता मिळाली तर मम स्त्रान्य टिकू शकत नाहीं, असा विश्वास दट होअून जाईल.

जे दुष्कृत्य झालें आहे त्याच्या मार्गे अेक हिंसक विचार-श्रेणी आहे. आणि हिंसक विचार-श्रेणी आपण हिंसेने नाहींशी करू शकत नाहीं. ती अहिंसेने च नाहींशी करता येईल. परंतु आजपर्यंत हिंदुस्थान-मर्गे अहिंसेचे जे काही पालन झाले आहे ते पुष्कळसे लाचारीचे होते. आणि स्त्र-राज्य-प्राप्तीच्या कामी त्याची मदत होईल, असा लोभामुळे त्याचा स्वीकार झाला होता. पण आता ती स्थिति राहिलेली नाहीं.

यापुढे आता असल्या लाचार आणि दुत्रळ्या अहिंसेचे काही प्रयोजन अुरलें नाहा. आता तर वीर्यशाली अहिंसा च आम्हाला शिकली पाहिजे. त्यासाठी देवाने हा प्रसंग घडवून आणला आहे. ह्यावर आम्हाला गभीर-पणे विचार केला पाहिजे

ज्यानी हा अविचार केला (येथें बहुचर्चनी प्रयोग मी बुद्ध्या केला आहे. का की हे कोणा अेका माणसाचे काम नाहीं. याच्या मागें अेक गट आहे.) त्यानी हे योग्य कार्य समजून च तो केला आहे. योग्य कार्यासाठी हिंसा मान्य होऊ शकते, ती धर्म हि होअू शकते, अशी वारणा जोपर्यंत आहे तोपर्यंत असलीं घृणित कृत्ये होत च राहणार आपण जर आपली हृदये तपासलीं तर त्यात हि रुदाचित् आपल्याला असें भात्र दडून बसलेले आढळून येतील. आपल्या हृदयात जर हा दोष थोडासा हि राहिला, तर सृष्टीत तो शतपट झालेला आढळून येईल. नुसतें क्रोध आरणे पुरेसे नाहीं प्रेम करायला आम्हा शिकलें पाहिजे जीवनात आपण तसे परिवर्तन करायला पाहिजे. आजपर्यंत चापू होते ते आपणाला अुघडे पडू देत नव्हते पण आता आपण दुनियेसमोर अुभे आहोत आता आपणाला जर कोणीं झाकणार असेल तर तो आमचा सद्विचार आणि सदाचार च झाकील. आज तुलसीदास-जींचे जे रचन आपण गाअिलें त्यात सांगितलें आहे कीं आम्हाला चदन बनलें पाहिजे. चदनाला कुन्हाड तोडते, पण चदन मात्र सुगंध च देते. अर्थात् आम्हीं क्रोध करू नये अेवढे बस नाहीं. अहिंसेची निष्ठा वाढविणे, स याचा निष्ठा वाढविणें, प्रेम-भात्र वाढविणे अत्यक्त आहे.

आपण अितिहासात पाहर्तो कीं येशूच्या शिष्यानीं येशूच्या जीवत-पणा काही विशेष तेज दाअविलें नाहा. पण येशूच्या मृत्यूनंतर त्याच्यात

महान् तेज सचरलें. आणि सर्त्र सकटाना नोंट देअून त्यानी धर्म-प्रचार केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आज जगात करोडों ख्रिस्ती आहेत. ते नायाचे च ख्रिस्ती आहेत, हे मी कवूल करतो. तसे हिदू आणि मुसलमान हि नायाचे च आहेत. पण त्या त्या धर्माचे नाव घेणारे हि सध्यानें अितकें आहेत त्या अर्था त्यात काहीं सद्भाव मानला च पाहिजे. आणि तितकें श्रेय त्या शिष्यांना दिलें पाहिजे. शिष्यात जें तेज सचरलें त्याचे श्रेय अतिहास येगूच्या बलि-दानाला च देतो.

गाधीर्जाची हत्या झाली, म्हणून जर आम्ही क्रोधाविष्ट झालो आणि विवेक गमावून बसलो, तर आम्ही गाधीर्जाच्या हत्येंत सहभागी होअूं, आणि निस्तेज वनूं. म्हणून देहाची चिंता सोडून जर आम्ही चिंतन-पूर्वक आपल्या चित्तातील दोषाना धुअून काढू आणि नर्त माणसे वनूं, तर पुष्कळ कार्य करू शकूं. त्यासाठी कसल्या सघटनेची गरज नाहीं, कसल्या रचनेची गरज नाहीं. गरज आहे तीत्र अत शुद्धीची. त्यासाठी तीव्रात तीत्र चालना बाहेरून जितकी देणे शक्य आहे, तितकी देवाने आम्हाला दिली आहे.

—हिंदी बरून

(४)

वर्यांच्या नागरिकांना

(गांवी चौक, वर्या ता. ३-२-'४८)

[प्रार्थना झाल्यानंतर विनोवार्ना पुढील दोन मुद्दे सांगितले]

माझ्या वर्यांच्या नागरिकांनो,

आज अरिऊ बोलण्याची मला प्रेरणा नाही. पण तुम्हांला अुदेशून अेक-दोन गोष्टी सांगायच्या आहेत. तुमचा माझा संबध पंचवीस वर्षांचा आहे. गांवीजी आमच्या या गावी पंचरा वर्षे राहिले आहेत. अशा स्थितीत फार मोठी जबाबदारी आमच्यावर आहे. जेथे महात्माजींनी पंचरा वर्षे घालविली तेथे त्याच्या शिकवणीचा परिणाम अवश्य दिसायला पाहिजे. सर्व हिंदुस्थान तशी अपेक्षा करील, नव्हे सर्व जग करील. हे ओळखून आपले जीवन आपण सुवारले पाहिजे.

पहिली गोष्ट सांगायची ती ही की हिंदुस्थानांत अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा आदि असध्य भेद आहेत. पण आपण ते मानायचे नाहीत. सर्वांशी आपण सध्याच्या भावाप्रमाणे वागायचे आहे. विशेषतः तरुण मंडळींना आणि विद्यार्थ्यांना मला सांगायचे आहे. हिंदुस्थानचा सदेश जर जगात जायचा असेल तर सर्व प्रकारचा भेद-भाव येथून नाहीसा झाला पाहिजे. आपले पूज्य कवि रवीद्रनाथ ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे हिंदुस्थान अेक मानवाचा महासागर आहे. प्राचीन काळापासून हिंदुस्थानने सर्व मानवांना समान आश्रय दिला आहे. थोरांनी त्याचे असे गुण-गान केले आहे. सर्वांनी भेद-भाव विसरून अेकोप्याने आणि प्रेमाने कसे रहावे त्याचा आदर्श दाखवून देणारा महा-पुरुष

आपल्यास लाभला, हे आपलें भाग्य आहे. असा पुरुष हजार वर्षांत
 अेक्षादा लाभत असतो. तेव्हा आपण गट वनवण्याचे सोडून दिलें
 पाहिजे. गट वनविणे म्हणजे आर्थां च द्विभंड झालेल्या हिंदुस्थानचे
 यतभ्रट करणे आहे. हिंदुस्थानचा प्रेमाचा आणि ऐक्याचा सदेश
 जगभर जावा अशी अिच्छा असली तर हिंदुस्थानने अेक होअून
 दाअविलें पाहिजे. आशियाचे डोळे हिंदुस्थानरुडे लागले आहेत. असत्य
 भेदार्चा दारूची कोठारे हिंदुस्थानात भरली आहेत. ठिणगी टाकली
 तर कोणत्या हि क्षणा भडका अुडू शकतो, अशी स्थिति आहे. म्हणून
 आपल्या येथील लोकानी सर्व प्रकारचे पथ-भेद सोडले पाहिजेत, आणि
 अेरुवटलें पाहिजे. त्यात च आपलें भलें आहे.

या विषयी पानपतच्या लढाईतील अेक गोष्ट सागतों. ती
 लक्षात ठेवा. अेके दिवशी सव्याकाळा अहमदशहा अवदाली आपल्या
 तळाबाहेर फेरफटका करीत असताना त्याने मराठ्याच्या तळाकडे
 पाहिलें तों त्यामध्ये त्याला जिकडे तिकडे जाळ दिसले. त्याने विचारलें
 ' ह्या अितक्या आगी काय लागल्या आहे ? ' त्याला सांगण्यात आले
 हिंदत अनेक जाती आहेत, त्यांना अेरुमेकाचे भोजन चालत नाहीं.
 ते अलग अलग धातात पितात राहतात. तेव्हा तो म्हणाला, 'असे
 आहे काय ? मग चिंता नाहीं. मी ही लढाई जिंकली म्हणून समजा.'
 अेवढ्या वरून ओळखा की आपली ताकत कशात आहे आणि कमजोरी
 कशात अ हे.

दुसरी गोष्ट सागायची ती ही. तुम्ही आपल्या हातात कायदा
 घेऊ नका. गुन्हेगाराचे यथायोग्य पारिपत्य सरकार करील असा
 विश्वास राखा. तुम्ही तसें करू पाहणे म्हणजे अराजकता मानार्णें

होतील. तसे करू नका. सरकारी सहकार्य करा. सरकारचे हात मजबूत करा. लोक आपल्या हातात कायदा घेऊन स्वैगुणें रागू लागल्याम कोणते हि सरकार टिकायचे नाही.

(५)

छादी मध्यविदु

(शांती-बुटिर, गोपुरी ता. ४-२-'४८)

आज मला अेक च वस्तु सागायची आहे. बापूनी आमच्या समोर जी विचार-सरणी ठेवली आहे, तिचा स्थूल मय-विदु छादी आहे; बाकीचें सर्व त्याभोवतीं बसविलेलें आहे. थोड्या दिवसापूर्वीं आश्रमच्या मडळींनीं बापूंजवळ सदेश मागितला, तेव्हा त्यांनीं हें च सांगितले कीं 'तुम्हाला छादीचें शास्त्र रचायचें आहे, आणि त्यात च आपलें जीवन अर्च करायचें आहे.' आता बापू गेल्यानंतर आपल्यासाठीं छादी ही च त्याची मूर्ति आहे. (मूर्ति या शब्दाचा भलता अर्थ केला जाणार नाही अशी मी आशा करतो.) आम्हाला हवे आहे तसलें छादी-जोडन आमच्या येथें हि नाही ग्राम-सेना-मडळात मजूर आहेत, बुट्टुवी कार्यकर्ते आहेत. अजून मजुराच्या घरात छादी पोचलेली नाही. कार्यकर्त्यांची छादी देखील सर्व रस्त्याच्या सुताची नसते. या ठिकाणीं जर ही वस्तु आपण सिध्द करू शकलो नाही तर त्यात आपल्या शोधक-बुद्धीचो अुणीन आहे असे समजलें पाहिजे. आमचा मडळी निरनिराळ्या उद्योगात गुतलेला

आहेत, हे छरे. परंतु ज्याना अितर काही अुद्योग नाही त्यानी च सूत कातावे असा थोडा च आमचा दावा आहे ! आमचा दावा तर असा आहे की जो जो म्हणून कापट वापरतो त्या प्रत्येकानें सूत कातावे व ते सूत विणकराकडून विणवून घ्यावे. आमच्या वसाहतीत ही वस्तु सिद्ध करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे.

तसे च या ठिकाणी महिलाश्रमात मुली सूत काततात. परंतु त्या हि भाडारातून छादी छरीदतात च. महिलाश्रम छादीच्या वावतीत पूर्ण स्वायलवी असला पाहिजे. सूत सर्व, मुलीकडून च विणलें गेलें पाहिजे. यात च शिक्षण भरले आहे, असा अनुभव जीवनात आला पाहिजे. तर च गांधीच्या मंडळीकडून अपेक्षित असलेलें तेज त्या दाखणूं शकतील.

ही च गोष्ट कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या वावतीत हि म्हणता येतील. त्याच्यात जर चैतन्य निर्माण होऊन छादी-जीवन सिद्ध करण्यात त्यानी आपली शक्ति व बुद्धि अर्च केली तर ते पुरुषार्थी व गरिबांचे सेवक बनतील.

अेकतेसाठी आम्ही अेछादे वाह्य चिह्न बनवितों. परंतु यापेक्षा चागलें दुसरें चिह्न च असूं शकत नाही. याच्यायोगानें प्रियायक शक्ति निर्माण होऊन आज हवेत भरून राहिलेल्या हिंसेचा आपल्याला प्रतिकार करता येतील.

आम्हाला अरे च काम असते त्यामुळे सूत कातायला वेळ मिळत नाहीं असें मानून घेण्यात आत्म-अंचना आहे. गांधीर्जाचे अुदाहरण आमच्या समोर आहे च. ते दिवसभर अनेकविध कार्यात मग्न असत, तरी पण कातण्यासाठी वेळ काढू शकत होते.

(६)

विज्ञान आणि अहिंसा

(गांनि-कुटिर, गोपुरी ता. ५-२-'४८)

जगभरांतील महान् पुरुषांनी गांधीजींच्या हत्येबाबत आपले गोक-भुद्गार व विचार प्रगट केले आहेत. अेका राष्ट्राच्या मध्य प्रधानां असें म्हटलें आहे कीं गेल्या महा-युद्धानें मानवांत पशुतेचा किती प्रचार केला आहे हें ही घटना दाखवून देत आहे. त्या च महायुद्धांतील अेरु मोठे सेनापति मॅक आर्थर यानीं असें म्हटलें आहे कीं, “ गांधीजींच्या विचाराचा आपल्याला आश्रय ध्यावा च लागणार आहे; त्याशिवाय जगाला शांति लाभणार नाही.” हे अुद्गार अेका सेनापतीचे असल्या-मुळें ध्यान भेंचून घेतात.

कोट्टन हि का होअीना पण हिंदुस्थानात हिंसेची हवा शिरली आहे. अितक्या मोठ्या देशांत अनेक विचार-भेद व विवाद असायचे च. हे विवाद मिटवितांना जर का हिंसेला मान्यता मिळाली तर केवळ अर्थ च व्हायचा, ही वस्तु लक्षांत यायला हवी. पण अजून ती येत नाही. मोठमोठे विचारक हि म्हणतात कीं “ शेवटी तर अहिंसेचा च आश्रय ध्यावा लागणार आहे; पण सध्यां हिंसेशिवाय चालायचे नाही.” परंतु आपल्याला हे समजायला हवें आहे कीं अहिंसा हा शेवटला नव्हे पण आत्ताचा धर्म आहे. तो शेवटचा हि आहे, मधला हि आहे, म्हणजे च नेहमीचा आहे. परंतु त्याची निनांत आवश्यकता जर केव्हा असेल तर ती आत्ता च आहे.

मना तर असें म्हणायचे आहे कीं सध्या ‘अहिंसा विरुद्ध हिंसा’ यात निवड करण्याचा प्रश्न नसून ‘विज्ञान विरुद्ध हिंसा’ यात निवड

करावयाची आहे. विज्ञान व हिंसा दोन्ही पतकरून चालणार नाही. ती दोन्ही मिळून आम्हांला धाडून टाकतील. हिंसा सोडायची नसेल तर विज्ञानाचा त्याग करून मध्य-कालीन युगांत प्रवेश करा. म्हणजे हिंसा जरी सुरु झाली तरी निदान आजच्या अितके नुकसान तरी ती करणार नाही. विज्ञानाला चिकटून राहायचे असेल तर मग हिंसा सोडली पाहिजे. विज्ञानात महान् शक्ति आहे. हिंसेचा जर त्याग केला तर विज्ञानाच्या साहाय्याने पृथ्वीवर स्वर्ग अुतरवता येतील. परंतु विज्ञानाला हिंसेची जोड दिली तर ते मानवाला च नष्ट करील. म्हणून ज्याला म्हणून विज्ञानाची चाड आहे त्याने हिंसे विरुद्ध वड पुकारले पाहिजे. शिक्षण-शाखानें हि हे च लक्षात घ्यायला हवे. हिंसा त्याची बैरी आहे. जिथें हिंसा आली तिथें शिक्षण असू च शकत नाही. समाज-शाखाला हि हे लागू आहे. समाजाचा आधार हिंसा नसून अहिंसा आहे. अहिंसेच्या अभावीं समाज-शाख च नाहीसे होते. अशा रीतीने विचार केला तर च हिंसेचा असुर नष्ट होतील.

वापू गेले, आणि त्याच्या स्मारकाची चर्चा चालू आहे. परंतु आपण अहिंसक-जीवन जर सिद्ध केले नाही तर जीं काही स्थूल स्मारके होतील त्याच्या योगानें आमचे हसे होतील. म्हणून या तेरा दिवसात आपण आत्म-मथन करून आपलें जीवन सुधारूं या.

एका गृहस्थानें लिहिले आहे कीं आपण प्रायश्चित्त केले पाहिजे. ते काय असावे ? हिंसेनें काही हि लाभ होतो अशी शका जर आपल्या चित्तातील अेजाचा कोपण्यात राहिली असेल तर ती तेथून काटणे हे च अुत्तम प्रायश्चित्त होय. परंतु ही बोलायची वस्तु नाही. बोलाण्यानें ती होणार हि नाही.

बोलण्याची तर्गा मला संभव नाही. आणि बोलण्याचा पूर्वीपासूनच मला वाटाळा आहे. यावेळी अर्थ बोलण्याचा तर मला भारच वाटतो. तथापि सहभर्मा अर्थ आहेत त्यांच्यार्गे बोलण्याने आपला संकल्प दृढ होईल या कल्पनेने मी बोलत आहे. आपल्यार्गेच बोलणे तसे करित आहे.

—हिंदी वग्न

(७)

रामापेक्षां नाम थोर

(शक्ति-बुट्टर, गोपुरी ता. ६-२-१९८८)

आज रामायणात जे आपण ऐकले त्यात अरु महान् विचार आहे. त्यात म्हटले आहे की रूपाङ्गन नाम श्रेष्ठ आहे. रूप बोल्या दिवसासाठी असते; तर नाम हे शाश्वत आहे. भावार्थ हा की अरु व्यक्ति—मग ती रामचंद्रासारखी ना असेना—जे करू शकते, त्या पेक्षा पुष्कळच अधिक करण्याची शक्ति नामामने असते. रूप म्हणजे व्यक्ति आणि नाम म्हणजे विचार, व्यक्ति देखील मोठी असते ती निव्यानील विशेष विचारामुळेच असते. म्हणजे ती व्यक्ति त्या विचाराच्या बाह्य प्रकाशनाची निमित्तरूप असते. परंतु शक्ति तर विचारातच भरलेली असते. या वस्तूचा अनुभव हि येतो. व्यक्तीचे अस्तित्व विचाराला जसे काही अंश मदत-रूप होते तसे त्याने विचाराला बाधा हि पोचू शकते. व्यक्ति दूर झाली की शुद्ध विचारच उरतो. म्हणून तुलसीदासजी

म्हणताना कीं रामापेक्षा हि रामाचें नांव श्रेष्ठ आहे. रामाने कोण-कोणते पवित्र तारले त्याची गणना करता येण्यासारखी आहे, परंतु नामाने ज्यांना तारलें व पुढे हि तारले जातील त्याची गणना च करता यायची नाही. विचाराचे हे सामर्थ्य तुलसीदासजींनी नाम-महिम्नाच्या द्वारे आपल्यासमोर मांडले आहे.

जेव्हा मनुष्याला शांति देखील विचाराने व विचारमूचक नामानें जितकी मिळते तितकी दुसऱ्या कोणत्या हि वस्तूने मिळत नाही. म्हणून च नाम-स्मरणाचा महिमा गाभिला आहे. नाम-स्मरणाने सहज च हृदय-परिवर्तन होऊन जाते. हे सर्व विचार-चिंतनाचे फळ आहे. त्याने मार्ग-दर्शन हि लाभते. मत्त जिवनपणीं जितके समर्थ नव्हते त्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली ते मृत्यूनंतर झालेले आपण पाहतो, कारण स्थूल रूप नाहीसे झाले व त्याबरोबर ज्या अुणिमा होत्या त्या हि नाहीसा झाल्या, आणि परिशुद्ध, दिव्य अणु च शिल्लक राहिला. परंतु आमचा अेक मोह असतो. त्याला काय म्हणावें ? दर्शन-मोह म्हणता येतील. त्यामुळे रूप दिसेनासे झाल्यावर क्षणभर अंधार झाल्यासारखा दिसतो, परंतु प्रकाश नाहीसा होत नाही. आपण पाटीवर अक्षरें लिहितो व मागाडून ती पुमून टाकतो. परंतु म्हणून त्याचा अर्थ पुसला जात नाही, हे आपण जाणतो. त्या च प्रमाणे अेखाद्या व्यक्तीमार्फत जो विचार प्रगट होतो तो त्या व्यक्तीच्या जाण्याने नाहीसा होत नाही. अुलट विचाराचा प्रकार अधिक च स्वच्छ होतो.

वापृच्या जिवनपणीं त्याच्या विचाराने आमची श्रद्धा होती. ती या घटनेच्या योगाने कमी होणारी नाही. अुलट त्या श्रद्धेत जी काहीं अणीत होती, सकोच होता, तो आता दूर होणार आहे. आणि कदा-

चित् म्हणून च अश्वराभ्या योजनेत अशा घटना साठविलेल्या असतात. 'कदाचित्' अत्रद्वयासाठी म्हणतो कीं अश्वरी योजना निश्चितपणे आपण जाणू शकत नाही. ते आमच्या बुद्धि-शक्तीच्या बाहेरचे आहे. म्हणून त्या चिंतेत आपल्याला पडायचें नाहीं. अशा घटनांमुळे आपल्याला आंतरिक बळ काय मिळू शकते याचा च विचार केला पाहिजे. तसा विचार केला असता पुष्कळ च मिळते असे दिग्मन येते. आज सरकारी चिंतन करित असता हा विचार सुचला तो तुलसीदासजींच्या वचनाचा आवार घेऊन तुमच्यापुढें माडला आहे.

— हिंदी ग्रन्थ

(८)

गांधीजींचें स्मारक

(शांति-कुटिर, गोपुरी ता. ७-२-'४८)

गांधीजींच्या स्मारकाचा विचार सध्या लोक करित आहेत. गांधीजींचें जीवन अत्यंत व्यापक होतें जीवनाच्या बहुतेक शाखाशीं ते संपर्क होते म्हणून अनेक प्रकारची स्मारकें होतील. राष्ट्राकडून हि अंभादेें विशेष स्मारक होतील परंतु ह्या सर्व स्थूल स्मारकांनी वास्तविक स्मरणाचे कार्य होवू शकणार नाहीं. मला धास्ती वाटते, त्या स्मारकांमुळे मुख्य वस्तु दृष्टीआड हि होवू शकते. पुष्कळदा असे होते कीं अंभाचा विशिष्ट प्रसंगी भावनाची लाट असळते मग त्या भावनाच्या समाधानासाठी मनुष्य काहीं बाह्य वृत्ति करतो, आणि ती लाट दळू दळूं नाहींशी होते दृग्भाचा आवेग आला असता गभीर मनुष्य त्या

आवेगाचा आंत जिरवतो, आणि त्या पामून शक्ति निर्माण करतो. जिथे अशी गंभीरता नसते तिथे त्या दुःखाचे प्रकाशन विलाप किंवा अश्रु या रूपाने होतें आणि मग चित्ताचे समाधान होऊन जाते. त्या च प्रमाणें पूज्य बुद्धीच्या योगें मनुष्य काहीं काळ अभिभूत होतो आणि त्याचें काहीं बाह्य प्रकाशन करून शांत होऊन जातो. मीं असे कित्येक लोक पाहिले आहेत कीं जे अद्या प्रसर्गां रात्र-रात्रभर भजन करतात. भजनाचा अेक आवेग असतो परंतु त्याचा जीवनावर काहीं धास परिणाम झाल्याचे दिमून येत नाहीं. सद्भावनाचा अंश त्यात असो वापडा, पण तो असतो आवेग च आणि ते भजन त्या आवेगाच्या समाधानाचा अेक प्रकार असतो.

परंतु आम्ही असे होअूं देता कामा नये. म्हणजे केवळ बाह्य स्मारकांना तृप्त होता कामा नये. अुलट गंभीरपणे विचार करण्याची वृत्ति राखली पाहिजे. जीवनात च परिवर्तन झालें पाहिजे. आमचे जीवन पापी आहे याची जाणीव झाली पाहिजे. ते तसे नसते तर झालेली दुर्घटना झाली च नसती. अेकाने मला विचारलें—“गाधीजी सारख्या अेका महान् पवित्र पुरुषावर कोणा मारेक्याचा हात च कसा चालला ?” ही अेक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. मीं म्हटलें—गाधीजी अेक व्यक्ति थोडे च होते ! त्यांनीं आम्हा सर्वांचें ओझें आपल्या शिरावर घेतलें होते. आमचे जीवन मलिन आहे म्हणून च ही हत्या सभयली. जर ते अेक व्यक्ति असते, त्यांनीं आमचें ओझें अुचललें नसते तर ती वेगळी गोष्ट होती. परंतु ज्या अर्था त्यांनीं आमचें सर्वांचे ओझें अुचललें आणि शेंवट पर्यंत ते पार पाडलें त्या अर्थां ह्या हत्येची जबाबदारी आमची आहे हें ओळखून जे विचार-दोष आपल्यात

असनील ते सर्प काढून टाकले पाहिजेत, आणि जीवनात तसे परिवर्तन केले पाहिजे. नाहीतर केवळ बाह्य स्मारक—मग ते कित्ती का अपयुक्त असेना—करू तर ज्यासाठी आम्हाला तयार व्हायला पाहिजे आहे त्याची पूर्ति ते करणार नाही. आणि अशा प्रकारे तयार झाल्याभेरीज ह्या घटनेचे प्रायश्चित्त होणार नाही.

—हिंदी वग्न

(९)

स्मारकांबाबत विवेक

(शांति कुटिर, गोपुरी ता. ८-२-'४८)

काल स्मारकासबरी सागताना मीं असे म्हटलें होते की बाह्य स्मारकाच्या नादात आंतरिक वस्तु आपण विसरता कामा नये. तथापि बाह्य स्मारके तर होतील च. त्यात हि विवेक करण्याची गरज आहे.

मला दोन-तीन पत्रे आली आहेत. त्यात स्मारकाबद्दलच्या सूचना आहेत. अेक सूचना अशी आहे की शक्यतो दर गात्रात गाधीर्जाचे मंदिर भसावे. त्यात गाधीर्जाची व कस्तुरबाची मूर्ति असावा सूचना करणाराच्या भावनेची कदर करून हि मला म्हणायचे आहे की अशा प्रकारचा उपक्रम बोव्याचा आहे. आज हिन्दुस्थानात अशा हि व्यक्ति आहेत की ज्यांच्या शिष्यांनी ते अत्रतार अमन्याचा दावा केला आहे. गाधीर्जाच्या बाबतीत असली मूढ भक्ति आपण करता कामा नये. ते अेक मानव होते आणि मानव च म्हायेत. त्यांना तसे गद्दू देण्यात च

आपला लाभ आहे. असे केल्याने अेका सज्जनाचे चित्र आपल्यासमोर राहिल आणि अेरु नैतिक आदर्श राहिल, ज्याची आज जगाला अत्यंत जरूर आहे. अुलट त्याना जर आपण देव बनविलें तर त्याने देवाना तर काही च लाभ होणार नाही, पण आपण मात्र मानप्रतेचा अेक आदर्श गमावून वसू भक्ति-भासासाठीं भरपूर सामग्री आपल्यापाशीं आहे. त्यासाठीं आणधी नव्या देवतेची जरूर नाहा. जरूर जर कर्णार्ची असेल तर ती जीवन-शुद्धीच्या अेका पानत अुदाहरणाची आहे. नीतीचे नवें अुदाहरण जें काम देते ते जुने देत नाही. असे अुदाहरण वापूच्या रूपानें आपल्याला लाभलें आहे. त्याला देव बनविल्याने आपण ते गमावू. आणि त्याच्या बदल्यात दुसरा कोणता च लाभ आपल्या पदरात पडणार नाही अनेक सप्रदायात आणधी अेका सप्रदायाची भर घालून काय मिळणार ? ज्या रामाचे नाव घेअून त्यानीं देह सोटला त्याची च आपण भक्ति करानी, त्याचे च नाम गावे, हे अधिक चागले. आणि हा राम देधील कोणचा ? दशरथाचा पुत्र नव्हे, पण दशरथाने आपल्या पुत्राला ज्याचे नाव ठेवलें तो म्हणजे च अतर्यामी आत्माराम अीश्वराच अनेक गुण आहेत. त्या गुणाचा विचार करून त्याचीं अनेक नावें आपण घेअू शकतो. परंतु अेकाचा व्यक्तिचें नाव मात्र अीश्वराशीं जोडू नये. मला तर आणधी अशी धास्ती वाटते का या सप्रदायावरून पूर्वीं जसे झगडे झाले तसे भविष्यकाळीं होण्याची शक्यता यामुळें आपण निर्माण करतो.

म्हणून नम्र भाव राअून, गाीजींच्या मानप्रतेबद्दल आदर बाळगून आपण त्याच अनुसरण करावें आणि कर्ण शकलो तर त्यात वृद्धि करावी. परंतु मूर्तीत वृद्धि करू नये. .

‘श्रीश्वर अल्ला तेरे नाम’

(शांति-कुटिर, गोपुरी ता. ९-२-'४८)

सर्व धर्मांच्या गुद्दीमाठीं व अेकतेसाठीं गार्धीर्जांचे वलि-दान शाले आहे. अनेक पथाचा व विचाराचा समन्वय हिंदुस्थानात प्राचीन काळापासून होत आला आहे. हिंदु-मुसलमानाचा जेहापासून सवय आला तेव्हापासून दोहोचा समन्वय करणाचा प्रयत्न कवीर, नानक वगैरे सतानी केला आहे. राम-रहीम, कृष्ण-ऋीम अेक आहेत ही त्याची च वचने आहेत. परंतु अलीकडे मुख्यत राजकीय कारणामुळे हिंदु-मुसलमानात भेद निर्माण केले गेले व ते वाढविले गेले आहेत. म्हणून पुन्हा “श्रीश्वर अल्ला तेरे नाम” चा गजर गार्धीनां सुग्द केला व त्याच्या परिणामी त्याचे देह-समर्पण शालं. जेव्हा मव्यतरीं भेद वाढविले गेले तेव्हा ते अनेक प्रकारानी वाढविले गेले. तोंपर्यंत विचाराचा समन्वय होत होता व लोक मिळून मिसळून राहत होते. अेकमेकांच्या उत्सवात ते भाग घेत होते व अया रीतीने दोन्ही समाज अेकरूप होत चालले होते. आता भेद-भावाच्या प्रचारामुळे अेकमेका-वदल गैरसमज वरे च वाढले आहेत. ते दूर होतील व शाले पाहिजेत. त्यासाठी “ श्रीश्वर अल्ला तेरे नाम ” हा मत्र समर्थ आहे. जे अव्ययन कग्द शकतात ते अेकमेकांच्या धर्मांचे अध्ययन करतील व त्या योगाने समन्वय पूर्ण होतील.

काही वर्षांपूर्वी कुराणाचा अभ्यास कराय असें मला मुचलें. तसें पूर्वी मी कुराणाचे अिप्रजी भावातर वाचलेलें होतें. परंतु त्यानें तृप्ति होत नव्हती. कारण अरबी व अिप्रजीच्या रचनेत व शब्द-सृष्ट्यात

फार फरक आहे. म्हणून मूळ अर्वात च कुराण वाचण्याचा विचार केला. माझा स्वदेशी-धर्म मला पवनार सोडू देत नव्हता. म्हणून तिथे वसत्या-वसत्या होऊ शकले तेवढे अध्ययन मी केले. कुराणाच्या शब्दाच्या थेट मुळाशी जाण्याचा मी प्रयत्न केला. या सर्व प्रयत्नात माझे आर्थीचं च कमजोर असलेले डोळे आणधीं विघडले. परंतु मान-सिद्ध लाभ मला बरा च झाला. सर्व धर्मात एकता आहे ही श्रद्धा तर-आर्था पासून च होती. कारण, मानस-हृदय अकर आहे, आणि धर्म निर्माण करणारे थोर हृदयाचे असतात. परंतु या अभ्यासाने त्या श्रद्धेची प्रत्यक्ष अनुभूति आली. माझा अभ्यास चालू असता अका चागल्या विद्वान व सद्भावना राखणाऱ्या गृहस्थाने मला लिहिले की “तुम्ही कुराणाचे अध्ययन करीत आहात, तर काय कुराणात देखील अहिंसा अित्यादि गोष्टी आढळतात ?” म्हणायचा भावार्थ असा की अशा गोष्टी कुराणात सापडणे म्हणजे अक आश्चर्याची च वाव आहे कुराणाच्या अभ्यासाने मला हे दिसून आले की अिस्लाम हि अत्यंत सहिष्णु धर्म आहे, ज्याप्रमाणे सर्व च धर्म असले पाहिजेत. कारण सत्याच्या प्रचारात जबरदस्ती असू च शकत नाही. हे कुराणाने स्वत च सांगितले आहे.

कुराणात आणखी हि अक वस्तु मला सापडली. जगात ‘दीन’ अकर आहे, ‘मजहब’ अलग अलग आहेत. सत्याचा मार्गाने चालणे हा ‘दीन’ म्हणजे धर्म, आहे; व या सत्याला अनुसरून वागण्याचे पथ म्हणजे ‘मजहब’. ते अनेक असतात. पुढे सांगितले आहे की तुम्ही सर्व अकर च ‘अुम्मत’, अकर च समाज, आहात. चालीरीतीमुळे च भेद पडले आहेत, त्याचे कांही महत्व नाही. मी आता च तुमच्यासमोर कुराणाचा अक लहानसा अध्याय म्हटला. त्यात अिस्लामचे सर्व सार येअून जाते.

त्यात पैंगर म्हणतो की 'अस्नाला जाणाऱ्या सूर्याला साक्षी टेंवून मी प्रतिज्ञा-वास्य अु-चारतो की जसा सूर्य अस्तगत होत आहे तसे च मनुष्याचे जीवन हि क्षणिक आहे. जे आपले जीवन शाश्वत समजून वसने आहेत, ते धोक्यात आहेत. फक्त ते च धोक्यात नाहात की जे श्रीश्वराने भरवसा टाकतात, मत्कार्य करतात, व अेकमेवना सयाच्या मार्गाने चालण्याचा व गतीचा योत्र देतात.'

जिथे जिथे कुराणात श्रीश्वराने भरवसा टेंवण्याचा अनुल्लेख आला आहे, तिथे तिथे स र्म करणे त्याच्याशी जोडलेले च आहे टोन्ही मिळून अेक वस्तु आहे. अेक आंतरिक आहे, दुसरी बाह्य आहे. 'हू' व 'सत्र', म्हणजे सत्य व शांति, हा च योत्रक्यात अिस्लाम होय हा च हिंदु धर्म, हा च ख्रिस्ती र्म, हे च सर्े धर्म होत म्हणून "श्रीश्वर अन्ला तेरे नाम" हा छोटासा मंत्र सर्े र्माच्या शुद्धी चा व समन्याचा मंत्र आहे. त्याचा आश्रय करून आपण जर सत्य व अहिंसेची निष्ठा दृढ केली तर या मलि-दानाने अेक नवे युग सुरू होणू शकते.

—हिंदी मदन

(११)

सामुदायिक अहिंसेची गरज

(शांति कुठिरे, गोपुरी ता. १०-२-'४८)

बापूच्याउदल जे शोकोद्वारे प्रगट झाले आहेत ते पाहता अेक गोंष्ट विशेष लक्षात येते. ती ही की हे त्रिचार जगाच्या प्रत्येक कोपन्यातून

आणि वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांकडून प्रगट झाले आहेत. त्यात काही लोक तर असे आहेत की जे संघटित सरकारे चालवीत आहेत व हिसान्मक संघटन हि करीत आले आहेत. काहीं चिंतनशील विचारक आहेत. सर्वांनी चापूचा संदेश जगाला अत्यंत जमनीचा आहे असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की आज जगाचे विचारक हिसेला विटलेले आहेत. हिसेतून कसे सुटवें याचे दर्शन अजून होत नाही. परंतु गांधीजींनी सामुदायिक अहिंसेचा जो विचार जगापुढे ठेवला आहे, त्याचा कोणत्या-ना-कोणत्या प्रकारे व केव्हां तरी अंमल केल्यावाचून सुटका नाही; आणि तो अमनात आणण्याची शक्यता जितकी लवकरात लवकर होईल तितके चांगले, असा त्या शोकोद्वारात भाव आहे.

हिंदुस्थानच्या लोकाना त्याच्या मूल्यांचे अजून भान नाही. कारण, दीडशे वर्षेपर्यंत जनता जबरदस्तीने नि शस्त्र करण्यात आली होती. कदाचित् त्यामुळे च शस्त्रावरील विश्वास वाढला, त्याचे मानसिक महत्त्व वाढले. जी वस्तु आपल्यापाशी नसते तिचे मानसिक महत्त्व वाढत असते. सामुदायिक अहिंसेचा विचार पटण्यासाठी जे मनो-बल लागते, जी कल्पना-शक्ति लागते, जो पुरुषार्थ लागतो त्याची अुर्णात्र आपणात अमण्याचा मेभव आहे. तथापि गांधीजींचा विश्वास होता— व हिंदु-स्थानची सभ्यता आणि मस्कार पाहता अशी आशा करता येते—की आर्त्री हिंदुस्थान च हा विचार आत्ममान करील. पचवीस तीन वर्षांपामून याचा मोडका तोडका प्रयोग अर्थ केला गेल्यामुळे काही लोकांच्या मनात श्रद्धा अुत्पन्न झाली, अितके तर झाले च आहे.

जगाला काही सुचेनामे झाले आहे. ते घोट्याच्या पडले आहे. अगा स्थिरान हा मृश्य विचार आपण बुटपर्यंत जिरवू शकतो,

त्यासाठी जें जें करायला हवें तें आपण किती करूं शकतो, याचा गंभीरपणें विचार केला पाहिजे. ज्या शका असतील त्यांचे विश्लेषण व निवारण केलें पाहिजे. अशा रीतीनं थोडे लोक जरी आपली निष्ठा दृढ करूं शकले, तरी अेक विचार-बीज पक्के होओल. त्यांतून मग वृक्ष निर्माण होअूं शकेल. आपल्याकडून ही अपेक्षा न करावी तर मग कोणाकडून करावी ? या वावर्तीत आपण च जर शंका-शील राहिलो तर अितराकडून आशा करता येणार नाहीं. या वावर्तीत विचार करतो तेव्हां वाक्तीच्या साऱ्या योजना, संघटना, कामें फिका वाटतात. अहिंसेचें संशोधन व आमच्या शक्तीचे निरीक्षण याची अत्यंत जरूर वाटते.

— हिंदी दग्धन

(१२)

दोन स्मरणें

(शांति-कुटिर, गापुरी ता. ११-२-'४८)

माझ्या भगिर्नानो आणि बंधूनों,

आज जमनालालजींचा सातवा पुण्य-दिवस आहे. आणि गांधीजींच्या मृत्यूचा तेरावा दिवस आहे. असा हा अेक योग श्रद्धालु माणसाच्या लक्षात येतो. जानकीदेवींनीं आठवण दिली की आजच्या दिवशी जमनालालजींच्या शेवटच्या भेटीसाठी गांधीजी या च वेळीं अिकडे आले होते. तशी च गांधीजींच्या देहाची राख सेवामागहन आज अिथें येअून पोचली आहे. भावार्थ अितका च आहे की त्या दोन्ही

महापुरुषाची जीवने अकस्मात समरस झाली होती. आजच्या या योगावस्थेचे हे सिद्ध करण्याची गरज नाही. त्याची जीवनेच ते सांगतात.

गांधीजी येथे वर्धास येऊन पंधरा वर्षे राहिले. त्यांना आणण्याचे श्रेय जमनालालजींनाच आहे. जमनालालजींनी जिथून जिथून जी जी पवित्रता वर्ध्याला आणता आली तिथेच आणली. त्यांनी भगीरथाप्रमाणे अथिथे गगा आणली. आणि वर्धा अेक क्षेत्र बनविले. येथे ज्या अनेक सस्था दिसतात त्या बहुतेक जमनालालजींच्याच कृति आहेत. गांधीजींनी अेखादा विचार करावा आणि जमनालालजींनी ती अमलात आणावा असे त्यांचे नाते होते. आज जमनालालजींची काही पत्रे चाळीत होतो. अेका पत्रात त्यांना म्हटले आहे - "गांधीजींचे मार्ग-दर्शन आपल्याला अुत्तम मिळाले आहे. त्यांनी दाखविलेल्या मार्गांने निष्काम जन-सेवा केली तर याच जन्मी मोक्ष गाठता येईल. याच जन्मी मोक्ष न लाभला तरी चिंता नाही. अनेक जन्म घेऊन सेवा करीत राहण्यात हि गोटी आहे. बुद्धि शुद्ध राहिली म्हणजे झाले." रोजनिर्शात त्यांनी असे लिहिले आहे. वर्धाची त्यांनी किती प्रेमाने सेवा केली ! केवळ स्वदेशी धर्माखातर त्यांनी वर्धावर प्रेम केले.

आज तुलसी-रामायणातून भरताने जे चरित्र गाविले ते त्यांना फार आवडे. गांधीजींना हि ते फार प्रिय होते. भारत-वर्ष हे आपल्या देशाचे नाव हि भरताने निगडित आहे. भरत, रामाजवळ रहायला न मिळाले तरी, रामाचे नाव घेऊन रामाचे काम करीत होता. हे रामाचे राज्य म्हणून चालवीत होता. कवीने वर्णन केले आहे रामचंद्र वनात गेले, तपश्चर्या करून कृग्य झाले भरत अयोध्येत राहूनच तपश्चर्येने कृग्य झाला. अेकाची तपश्चर्या वनात झाली. दुसऱ्याची नगरात झाली.

रामचंद्र वनवास संपवून अयोध्येला परत आले. भरताला भेटले. तेव्हा ओच्छ्रिता येथीना कां वनावून आलेला कोण आणि नगरातला कोण ? असे ते भरताने चरित्र दोघाना आदर्श म्हणून आपल्याममोर ठेविले होते.

आता जमनालालजी हि गेले, आणि गावीजी हि गेले आहेत. तुम्ही आम्ही रथ्यांचे नागरिक, ज्याची त्यांना निरतर सेवा केली ते, त्याच्या मागे आज त्याच्या पुण्यतिथीचा दिवस पाळित आहोत. यात त्याच्यासाठी काही च नाही ते तर आपल्या भुक्तम कर्माने च पुण्य गतीला गेले आहेत. आपण आपल्या चित्त-शुद्धीसाठी हे सारे करित असतो. जमनालालजी आणि गावीजी दोघांना जाति, धर्म आदि कुठले हि भेद पाहिले नाहीत. मनुष्य मात्र अेक समजून सेवा केली. गरिबार्थी अेकरूप होण्याचा निरतर यत्न केला. “परहित वस जिनके मनमाही, तिन कह जग दुर्लभ कहु नाही,” ह्या तुलसीदासाच्या वचनानुसार पर-हित आचरण जगातले सर्व काही साधले. असे हे दान आदर्श पुरुष आपल्या समोर होऊन गेले

साधारण माणमाला घाटते, आपण आपला स्वार्थ साभाळामा. पण स्वार्थ तू कोणता साभाळणार ? शरार अेक दिवस सोडून जावे च लागणार आहे तर ते लोकरु-सेवेत चदना प्रमाणे शिजविले पाहिजे. ‘जवरी चदन शिजे ना, तवरी सुगंध सुटे ना’. चदन जर शिजले च नाही तर सुगंध कुठला ? मग अितर झाडे व चदन यात फरक काय ? आपण सेवा केली नाही तर मनुष्य-जमाला येवून काय साधले ? धाण्यापिण्यात आणि चैन करण्यात च सार्थक मानले तर जनानरे आणि माणसे यात फरक काय राहिला ? महापुरुषाची नावे आपण घेतो ती

का ? ते आपल्या देहाची चिंता सोडून साऱ्या जगाचे हित चिंतीत होते म्हणून.

रोज सव्याकाळी निजण्यापूर्वी विचार कराना की आज मी आपल्या देहासाठी भाराभर कामे केली, पण जगासाठी काय केलें ? का कोणा आज्ञ्याची सेवा केली ? का कोठली घाण साफ केली ? का कोणा दुःखां माणसाला सुखिलें ? का कुणाला काही मदत केली ? असा विचार लहान मुलाने कराय, म्हातान्याने कराय, तरुणाने कराय; स्त्रियांनी, पुरुषांनी सर्वांना कराय. दिवसभरात काहीं परोपकाराचे काम केलें नसेल तर तो दिवस जाया गेला म्हणून समजायें. आणि काही तरी सेवा करून च निजवें माझी आपणा सर्वांना विनति आहे की, मटळींना परोपकारासाठी च आपलें जीवन धरच करावे, आणि लोकांकडून म्हणवून घ्यावे की “हा मेला धरा, पण आमच्यासाठी झिजून मेला.”

(१३)

परमात्म्यांत लय

(पंच मारा तीर्थ, परमाम, पवनार ता. १२-२-'४८, दुपारी १२ वाजता)

माझ्या वधूनो आणि भगिनींनो,

अरु पवित्र आमा परमात्म्यात लीन झाला आहे, आणि त्याच्या देहाचा शेवटचा अधशेष हि आता सृष्टीमध्ये मिसळून गेला आहे.

देह मेऱ्याने आत्मा मरत नाही, याची माक्ष आज तुमची आमची मने देत आहेत. जे विचार गाधीर्जांच्या हृदयात राहत होते, ज्याचा

प्रचार देहाच्या ब्रम्हानं मर्यादित झाला होता, ते आता तुमच्या आमच्या हृदयात प्रवेश करित आहेत. यापुढे आपण त्या ब्रम्हानं रागण्याचा सतत यत्न करू.

हिंदू, मुसलमान, शीख, पारशी, ख्रिस्ती, यहूदी आदि निरनिराळ्या धर्मांचे लोक आपले बहीण-भाऊ आहेत. आपलें हे मोठे भाग्य आहे. ते ओळखून आपण सर्व प्रकारचा भेद-भाव विसरून जाऊ, आणि प्रेमानं अेकत्र राहूं. हरिजन आणि परिजन हा दुष्ट भेद काढून टाकू, आणि सारेच हरिजन होऊन जाऊ. आपल्या हान्या सुताच्या धादीने आपली गरंरें झाकू. गांवे आरशासारखी निर्मळ राष्ट्र व्यसने सारा झाडून टाकू. श्रीश्वराचे नित्य स्मरण करू. सत्य आणि अहिंसा हें व्रत घेऊ. परमेश्वर ही प्रतिज्ञा पार पाडण्याचे व्रळ आम्हास देवो, अंमटी च प्रार्थना.

(१४)

संकल्प

(शांति-कुटिर, गोपुरी ता १२-२-'४८)

आज धाम नदीच्या तीरी जे दृश्य पाहिलें ते तर अेधाद्या पुनर्जन्माचें च दृश्य होते श्रीशांतास्य मृणत असताना जी अनुभूति मला आली तिचे शब्दाने वर्णन करता येणे शक्य नाही. आत्म्याच्या व्यापकतेविषयी ज्ञानी पुरुषांनी आम्हाला शिकवण दिली आहे. श्रद्धा हि त्यांर बसते परंतु आज सर्वांना त्याचा साक्षात्कार झाला. शेजटी जी

दोन-चार प्रतिज्ञा-पत्रे मी अुच्चारली, तीं अपदेश-स्वरूप नसून सरूप-स्वरूप होती. साक्षात्सहिबानी रक्षेचा कन्श त्या स्थानावर टपला व त्याला भक्ति-भावाने प्रणाम केला माझी नजर त्यावेळी कलशावर नव्हती, तर ज्या भक्ति भावाने तो प्रणाम होत होता त्याकडे होती. ज्यानी कित्येक वर्षेपर्यंत अेकत्र कार्य केले असे आम्हां सर्प त्या ठिकाणी अेकत्र होअून अेका स्थूल देहाच्या अपशोपाला अतिम स्थान देत होती. त्या सर्व क्रियेत शोकाचा तर आभास हि नव्हता गभीरता होती व अीश्वराला प्रार्थना होती की आमचा सरूप पुरा करण्याचे वळ तो आम्हास देणे.

कार्यक्रम आटोपल्यावर अेड्यातील काटा मडळींजरोवर त्याच्या गावातील कामादल विचार करण्यास वसलो होतो त्या वेळीं कोटी वान्नाजी म्हणाले की आज विजेसारखा सचार झाला आहे व आता अेका क्षणाचा हि विलंब होता कामा नये त्यावेळा गावपाले त्याच्या म्हणण्याशी अेररूप होअून आपली समति देत होते.

आता आम्ही जे सेपक या ठिकाणा हजर आहोत ते जर आपल्या जीवनाची अुत्तरोत्तर शुद्धि करू व त्या अेड्यातील मंडळींच्या सेवेत तत्परनेने लागून जाअू, तर त्याच्याकडून अुत्तम सहकार मिळेल, असा माझा विश्वास आहे. आज तर अेकटा च अेर विचार माडून देतो. त्याची योजना मागाडून करता येईल.

—हिंदी ररून

मर्वाभृतीं भगवद्भाव

(आश्रम, सेनाग्राम ता. ८-२-'४८)

माझ्या प्रिय आत्मस्वरूप वृंनो आणि भगिनींनो !

मना आठयत नाहीं, पण या भूर्मांवर कटाचित् मी पहिन्त्यादा च बोलत आहे. अर्थे मी फारसा आलो हि नाहीं. परंतु विचार सचवाच्या दृष्टिने पाहिले तर असे बोलले जाईल की मी अर्थे च राहण्याचा निरंतर प्रयत्न केला आहे.

अश्रुतराने या जगात नेहमी सत्पुरुषांची मालिका पाठविली ही त्यांची अपार कृपा आहे. अेरु गेला की त्याच्या पाठोपाठ दुसरा येतो. आणि जो येतो तो आर्था आलेल्याला मार्गे टाकून पुढे जातो. असा च अेरु महापुरुष आला आणि गेला. आणि आम्हाला वारस बनवून गेला. पित्याच्या अिस्टेटीचे वारस तर त्याची मुले काहीं न करता, केवळ जन्म घेण्याच्या हक्काने च होवून जातात. परंतु आपल्याला मिळालेल्या अिस्टेटीचे आपण धरे वारस होण्यासाठी आपल्याला महान् प्रयत्न करायला गेले. सर्व सत्ताना आपल्याला तीन प्रकारच्या शिकवणी दिल्या. पहिली शिकवण ही की आपल्या शेजाऱ्यावर प्रेम करा. दुसरी ही की जे स्वतःला तुमचे शत्रु म्हणवीत असतील त्याच्यावर प्रेम करा. आणि तिसरी शिकवण ही की वैष्णवावर, सज्जनावर, भक्तावर प्रेम करा. आणि या तिन्ही शिकवणींसाठी आपण आत्म्यावर प्रेम करण्यास शिकणे जरूर आहे. जो म्हणून भेटायला आला, दर्शन द्यायला आला, तो परमात्म-स्वरूप च आहे अशी भावना व्यवहारात सतत ठेवावी. या शेटल्या ष्टुशियाय सताच्या त्या तिन्ही शिकवणींचे पालन नीट होणार

नाहीं. दोष मनुष्यमात्रात असतात, गुण हि असतात. जर गुण-दोष पाहत राहिलों तर सर्वत्र परमात्म-दर्शन होणार नाही. या भूर्मीवर जे कोणी आम्ही शरीरानें राहण्याचे अविकारी बनलों आहोंत त्या सर्वांनी हे लक्षात घ्यावें कीं आपल्या आसपास राहणारे, व आपण देखील परमात्म्याचे अंग आहोंत ही च भावना आपल्याला दृढ केली पाहिजे. या ऐका मंत्राच्या आधाराने वाक्याचे सर्व आदेश सहज च पाळले जातात. आपल्या अर्थे अनेक सस्था आहेत त्याच्यात अनेक प्रकारचे मतभेद हि होत. परंतु ते मिटविणारा व निश्चित निर्णय देणारा असा एक होता तो तर गेला. आता कोण आहे ? गेला तो मर्यादित शक्तीचा होता व आता आहे तो अनंत शक्तीचा आहे अशी अनुभूति आपल्याला आली पाहिजे. त्याचा व आपला सरळ संबंध आहे जो भेटला तो भगवान् च आहे असे लक्षात आल्यावर मतभेदाचा व झगट्याचा प्रश्न च राहत नाही सर्व गग-द्वेष नाहीसे होतील.

ज्या क्षणीं चित्तात विकार आला तो क्षण व्यर्थ गेला आणि ज्या क्षणीं चित्तात विकार नसेल तो क्षण सार्थकी लागला वाहग्न तर आपल्याला अनेक कार्ये करावयाचीं आहेत. कारण शरीर त्यासाठी च आहे. शरीराचे अस्तित्त्व ही च त्याची धृण आहे. म्हणून ते तर आपण करित च राहू. परंतु आपला नेष्ट सार्थकी लागला कीं नाही याची कसोटी आपण वाह्य कर्मांवर ठरविणार नाही, चित्त किल्ली क्षण निर्दिक्कार राहिलें त्यावर टरवू मर्याद पामून सध्याकाळपर्यंत काय काय केले त्याची रोजनिशी लिहावी असे चापूजी म्हणत असत. आपण जर अशी मानमिळु डायरी टेंवली तर त्यात भगवद्-भावना कितीपण राहिली या च गगनी नोंद देवू अंगे करीत करीत भगवताच्या वृषेन ही दृष्टि

आपल्या डोळ्यात स्थिर शाली की आपण मिळविलें.

आश्रमची मंडळी म्हणतात की आतां माझ्याकडून त्यांना काम घ्यायचें आहे. तें तर होऊ च शकेल, त्यात काहीं कठिण नाहीं. परंतु मीं आतां सांगितलें त्या विचारानें जसे काम होतील तसें अेकमेकाचा आधार घेऊन हि होणार नाहीं. शेजरीं मी ओंग्राराजपळ प्रार्थना करतो की जो म्हणून श्री, पुरुष, मूल डोळ्याला दिसेल तो भगवान्-स्वरूप च पाहू असा दृढ मकल्प या भूमीवर वमून आपण करूं या.

आमचे चौकीदार

(आश्रम, सेनाग्राम ता. ९-२-१४८)

गांधीजींच्या मागें आपला मार्ग-दर्शक चौकीदार आमची अेकादश व्रते आहेत. गांधीजी असताना हि हे च आपले चौकीदार होते. काल जी वस्तु आपण पाहिली तिच्या योगानें हीं सगळीं व्रते सहज पूर्ण होतात. सर्वत्र परमेश्वर पाहण्याचा जर प्रयत्न केला तर सत्य स्वयंसिद्ध च होते. मग लपविण्याजोगें काहीं अुरत च नाहीं. तसें च हिंसा क्रोध शंभैरे हि अशक्य होतील. मगळीकडे जर परमेश्वर च आहे तर आपण हिंसा कोणाची करणार ? कोणावर रागावणार ? आणि मग कसल्या हि विकाराला किंवा पाप-बुद्धीला अत्रकाश च राहत नाहीं. “जहें तहें देख धरे धनुवाना” असे तुलसीदासजींचे वचन आहे. म्हणजे सर्वत्र धनुर्धारी रामचंद्र जाग्रत आहे असे भक्त पाहतो. मग त्या धनुष्य-त्राणापुढे चित्तात काहा विकार च टिकू शकत नाहींत तरी पण

या व्रतांच्या पालनासाठी आपल्याला स्वतंत्र प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपण आपल्या विकाराना जर ओळखले च नाही तर कसे होणार ? म्हणून वारकाठीने चित्त तपासले पाहिजे. चित्तात विकार कितपत राहिले त्यावरून सर्वत्र प्रभु-भावना आपली झाली की नाही ते कळून येते. या च साठी आपण हे अकरा चौकीदार ठेवले आहेत. आणि व्रतांच्या नावाने ज्याअर्थी आश्रम चालतो त्याअर्थी जग हि ही च अपेक्षा राखील की आश्रमात अंतर काहीं असो वा नसो पण या व्रताच्या पालनाचा पूर्ण प्रयत्न तर असला च पाहिजे. अथे येणारे दर्शक पुष्कळसे श्रद्धेने च येणार. ते विचारे आमची काय परोक्षा करणार ? परतु आमच्या व्रत-पालनाचा सूक्ष्म परिणाम येथील हवेत पसरले व दरेकाला त्याचा स्पर्श होखील असे असले पाहिजे. म्हणून आपण जागृत राहिले पाहिजे, व येथील, म्हणजे आपल्या चित्तातील, वातावरण परिपूर्ण रात ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. येथे कोणत्या हि प्रकारे कठोर वचन बोलले जाऊ नये. मिथ्या भाषण तर राहो च पण मिथ्या विचार हि असता कामा नये. दुसऱ्याची चूक दिसत च नाही अशी मनोवृत्ति अमली पाहिजे. तो स्वतःची चूक आपल्याला सागत असला तर ती आपल्याला नगण्य वाटली पाहिजे. आणि जगाच्या दृष्टीने छोटीगी वाटणारी आपली चूक आपल्याला टोंगराभेरी वाटली पाहिजे. आपल्या आमपास कुठे विवाद चालला असेल तर आपल्या अनुस्थितीने स्नेहाचे काम व्हावे. यशात धर्षण-स्थाने अनेक असतात, तिथे तेन दिल्याने धर्षण कमी होते. तसे आपल्या हातून व्हावे.

आपण नक्षत्रे व्रत पाळू. आपल्यात कोणी अविवाहित अमतील, कोणी विवाहित अगून वानप्रस्थ अमतील. वाकीची दुनिया—आमच्या

आसपासची हि—गृहस्थाश्रमी असेल. अशा वेळी गृहस्थाश्रमी आमच्या दृष्टीने सीताराम आहेत व आम्ही हनुमान आहोत अशी आपली भावना असली पाहिजे. म्हणजे हनुमंताला सीतारामाविषयी जसा आदर होता तसा जगातील स्त्री-पुरुषांप्रिथी आपल्याला आदर असला पाहिजे आणि सीतारामासमोर हनुमान जसा नम्र-भावाने सेवेला हजर असलेला आपण रेखादू तसे आपण त्याच्या सेवेसाठी नम्र-भावाने तयार असले पाहिजे. ब्रह्म-चर्य-व्रत-गरी मनुष्य सर्गाच्या सेवेला नेहमी हजर असलेला सेवक होय. नेहमी नम्र व तत्पर. त्याच्याप्रिथी जग भले आदर-भाव राहो, पण तो स्वतःला सीता-राम-चरणाची रज-रेणू च मानील: असे वातावरण राहिले, काही ना काही शरीर-श्रम जन सेवा होत राहिली, तर मग दुसरे काही मोठे—जग ज्याला मोठे म्हणते ते—काम होणे अगर न होणे, त्याची चिंता नाही. जाणते लोक आपल्याकडून ही च अपेक्षा राखतात. “हिंदुस्थानचा कारभार पाहू शकतील असे आश्रमात का नाहीत ?” असला प्रश्न विचारला जाणार नाही स्थित-प्रज्ञ-दर्शनात मी लिहिले आहे की प्रत्येकाला पुढारी बनणे शक्य नाही, परंतु प्रत्येक जण स्थितप्रज्ञ बनू शकतो कारण त्यासाठी लागणारी वस्तु आत च पटलेली आहे. बाहेरच्या काही सामुग्रीची आवश्यकता नाही.

माझी श्रद्धा मी प्रगट केली आहे त्यापामून आपण किती दूर आहोत हे तर पाहतो च आहोत परंतु रोज आपण स्थितप्रज्ञाची लक्षणे गातो तर त्या प्रमाणे वागण्याचा आपण प्रयत्न करायचा आहे, हे च थोडक्यात सार आहे. •

कर्म-योग-निष्ठा

(आश्रम, सेवाग्राम ता. १०-२-१४८)

परमा व काल आपण ज्या विचाराची चर्चा केली त्याचा अमल करण्यासाठी अेक आचार-दृष्टि हि आपण राखनी पाहिजे. निरतर काहीं ना काहीं कर्म करीत राहणे, अेक क्षण हि जाया न घालविणें ही ती दृष्टि होय. ही काहीं नरी वस्तु नाहीं. गीतेत ही शिकवण आपल्याला आदळते. कर्मानें भगवताची पूजा होते व ती केली पाहिजे असे गीता शिकविते. परंतु मगच्या काळात सन्यास, भक्ति, व्यान अिषादीच्या नात्रर कर्म टाळण्याची वृत्ति हिदुस्थानात शिरली. आपली वृत्ति त्याहून भिन्न आहे. आपण कर्मानें परमेश्वराची पूजा करू; गर्णानें व चिंतनानें हि करू. परंतु दिवसाचा मुख्य भाग तर सेवा-कार्यात च घालवू. प्राचीन काळी मठात किंवा विहारात लोक भिक्षा-वृत्तीने राहत. भिक्षेसाठीं संचार हि करीत असतील. आपण हि भिक्षेवर राहतों. भिक्षेसाठीं संचार करीत नाहीं. समाज सहज जें काहीं देतो त्यावर सतुष्ट राहतों. कोणती हि वस्तु आपली असे मानीत नाहीं. परंतु भिक्षावृत्तीचा अर्थ आपण सेवा-कार्य सोडून देणे असा मात्र नव्हे; तर सेवा-कार्य करीत असता फळ सोडणे व वृत्ति अनासक्त राखण्याचा प्रयत्न करणे, हा त्याचा अर्थ आहे त्याने शरीराला आरोग्य व चित्ताला प्रसन्नता लाभेल. सूर्यनारायण अेक क्षण हि निश्चाति घेत नाहीं. जगाला सतत प्रकाश देत राहतो, परंतु जगाच्या व्यापारापासून अलिप्त असतो हा आदर्श गीतेने आपल्यासमोर ठेवला आहे तो च गाधीजींना जीवनात प्रत्यक्ष आचरून आपल्यासमोर ठेवला. योर पुरय गेल्यानंतर त्याच्या शिष्यांना हि

समाजात अेक प्रकारची प्रतिष्ठा मिळते असे बहुदा घडते. त्यात धोका आहे. त्यापामून सायब राहिले पाहिजे. पळून जाणे हा सायब राहण्याचा मार्ग नाही. समाज आपला आदर करतो म्हणून आपण जागृत राहिले पाहिजे, आळस करता कामा नये. हिंदुस्थानात कर्म-रूप पूजा सिद्ध करायची अजून बाकी आहे. काहीं ना काहीं कारणामुळे लाखों लोकां काम न करता धाताना आपण पाहतो. काम न करता धाण्याचा अधिकार च नाही अशी आपली निष्ठा आहे. समाजाकडून कर्मात कमी ध्यायचे व समाजाला जास्तीत जास्त द्यायचे. कर्म हे पूजा-रूप आपण मानू तेव्हा च असे होतील. बुधोगाचा शीण बुधोगाने च दूर करायचा. म्हणजे अेक काम करून थकलो की दुसरे काम करायचे. अशा रीतीने निरलस श्रम करीत असता रात्री निर्दोष नि स्वप्न निद्रा घ्यायी आपण जागृतीत अतडित राहिलो तर आपली निद्रा हि नि स्वप्न होतील. हा आपला आदर्श आहे. बुधोग ही च विश्रांति, बुधोग हे च काम व बुधोग ही च भक्ति, अशी कर्मनिष्ठा आपण राधू तर आपली चित्त-शुद्धि होतील; आणि आजपर्यंत न मिळालेली प्रेरणा पुढे आपल्याला मिळेल असे मी मानतो.

बापूचा मृत्यु ज्याप्रकारे झाला त्यात आपणावर भगवताची नि स्तीम दया आहे. सर्गप्रकारे आपली शुद्धि व्हाण्याची आहे म्हणून अीश्वराने ही घटना घडवून आणली.

कार्यकर्त्यांची शिदोरी

प्रार्थना, कां कोणती आणि कशी

आशादेवींनी सुचविले आहे कां मी आज प्रार्थनेसवधीं कांहीं सांगितलें तर चांगलें होईल.

प्रार्थनेंत कोणती शक्ति आहे हे आपण समजून घेतलें पाहिजे. अिप्रज येथें आल्यानंतर त्याच्याशी आणि खिस्ती धर्माशी आपला संबंध आला आणि आपल्याला वाटू लागलें कीं आपण हि सामुदायिक प्रार्थना करावी. नमाजासारखी साप्ताहिक प्रार्थना आपणाला नमी नव्हती, आपल्या धर्मांत तर दैनिक वन्दन किंवा सध्या दिवसातून दोन वेळां होत असते. म्हणून आठवड्यातून अेक वेळच्या प्रार्थनेचे महत्त्व आमच्या ध्यानात आले नाही परंतु खिस्ती धर्माचे अनुकरण होऊ लागल्यावर 'ब्रह्म समाज' निघाला. ब्राह्मानीं साप्ताहिक प्रार्थना सुरू केली. परंतु आपण आठवड्यातून अेक च वेळ ध्यात नसून रोज ध्यातों त्या प्रमाणें जीवनात देखील दैनिक नियमितता असली पाहिजे. सूर्य रोज अुगयतो रोज मायळतो. म्हणून आपण हि रोज नवीन नवीन विचार-चिंतन केलें पाहिजे.

प्रार्थनेची रुची

मी नेहमीं प्रार्थनेला स्नान, जेवण आणि झोप यांची अुपमा देतो. तिन्हीमधें जी धुवी आहे ती प्रार्थनेंत आहे. झोपेने माणसाला अुत्साह आणि विश्रान्ति मिळते. प्रार्थनेने मनाला आत्मात्मिक अुत्साह आणि विश्रान्ति मिळते. भोजनाने शरीराचें पोषण होते, प्रार्थनेने मनाचें पोषण होते. स्नानानें शरीराची शुद्धि होते प्रार्थनेने मनाची शुद्धि

होते. वरील तिन्हीमुळें शरीराचें जे काम होते ते च प्रार्थनेनें मनाचें होते. मानसिक पोषण, विश्रान्ति, शान्ति आणि निर्मलता आठपड्यातून केकळ अेक वेळ च नव्हे तर रोज झाली पाहिजे. शरीराची झीज होते त्याप्रमाणें मनाची हि झीज होते. साप्ताहिक प्रार्थनेपेक्षा रोजची प्रार्थना चागली आहे रत्रिपारचें महत्त्व मला मान्य आहे परतु रोज प्रार्थना व्हायी असे माझें म्हणणे आहे. शांति, शुद्धि आणि पुष्टि आपल्याला मिळाली पाहिजे आणि प्रार्थनेनें या तिन्हीची अपेक्षा आहे.

प्रार्थना कां ?

प्रार्थनेचा अर्थ काय ? प्रार्थना सामुदायिक असते आणि व्यक्तिगत हि व्यक्तिगत प्रार्थनेमार्गे मनुष्य शुद्ध सकल्प करतो आत्म्यामार्गे सकल्प-शक्ति आहे च. सकल्पाचें अधिष्ठान अशी च आत्म्याची व्याख्या आहे. ज्यातून स्फूर्ति मिळते तो च आत्मा. आपण अनेक कामे करतो तत्परिणामी सकल्पाअैर्जा विकल्प च निर्माण होतात शुभ-सकल्प निर्माण होत नाहीं, म्हणून आत्म्याची सकल्प-शक्ति प्रकट होत नाही. कित्येक वेळा सगतीमुळें, घरामुळे, शिक्षणामुळें, आत्म्याची शुद्ध शक्ति प्रकट होत नाही ती प्रकट व्हायी म्हणून आपण अेकत्र जमून सामुदायिक प्रार्थना करतो

प्रार्थना आणि अीश्वर यांचा संबंध

कोणी विचारील कीं अीश्वराचा याच्याशी काय संबंध ? अुत्तर असे कीं आपण प्रार्थनेमार्गे अीश्वराच्या च आशीर्वादाची याचना करतो. आम्ही शरीरामार्गे आहोत परतु शरीराला ओळखणारे, शरीराकडून काम घेणारे 'आम्ही' शरीराडून भिन्न आहोत शरीर दुर्बल झालें तरी आम्ही दुर्बल होत नाही त्या च प्रमाणें उलगान हि होत नाही

अशा रीतीने शरीराहून आम्ही वेगळे आहोत हे स्पष्ट होते, कधी कधी आपण म्हणतो की अलीकडे स्मरण-शक्ति ठीक काम देत नाही. काय करावे ? असे विचारणारा आणि चिंतन करणारा शरीराहून अलग आहे. बुद्धीची गोष्ट हि अशी च आहे. बुद्धि कधी कधी क्षीण होते, काम करीत नाही. याचा हि अर्थ असा की आम्ही बुद्धीहून हि वेगळे आहोत. अशा रीतीने विचार केल्यास अनुभवाला येतील की 'आम्ही' शरीर, मन आणि बुद्धि याहून वेगळे आहोत पिंडाहून ब्रह्म वेगळे आहे. ब्रह्माला आणि पिंडाला स्वतंत्र रीतीने साभाळणारा कुणीतरी आहे. ती शक्ति म्हणजे च अक्षर. शरीर प्रतिबिंब आहे, ब्रह्म बिंब आहे. येथे टोळा आहे तर तेथे सूर्य आहे. येथे रक्त आहे तर तेथे पाणी आहे. येथे हाडे आहेत तर तेथे लोखंड आहे. अशा रीतीने सृष्टीत देखील कोणी आहे तो अक्षर आहे. प्राण-शक्तीला बाहेरची स्वच्छ मोकळी हवा मिळाल्याने ती मजबूत होते. डोक्याची शक्ति क्षीण झाली तर सूर्यकिरणाच्या शक्तीने आपण ती मजबूत करतो. अशा रीतीने ब्रह्माड्यात भरलेल्या शक्तीने आपण पिंडाची पूर्ति करित असतो. या भौतिक अनुभवाप्रमाणे नैतिक अनुभवाची गोष्ट आहे. बाहेरून परमात्म्याच्या शक्तीची मदत घेऊन आपण आत्मशक्ति बलवान करतो. आणि परमात्म्याची मदत घेण्यासाठी च आपण प्रार्थना करतो. आपली सर्व दुर्बलता त्या ठिकाणी प्रकट करतो आणि तेथून बळ मिळवितो. या साठी च प्रार्थना अमते

संतांची वाणी

या कामी आपण संतांच्या वाणीचा का अुपयोग करतो ? आपल्या भावेन आपण आपली भावना प्रकट करू शकतो परंतु आपल्याजवळ

भापा नाही म्हणून आपण सताची वाणी घेतो. आपली वाणी दुर्बळ असल्यामुळे संताच्या वाणीतील शब्द आपण निवडतो.

व्यापक प्रार्थना

हिंदुस्थान व्यापक देश आहे. व्यापक देशात काम हि व्यापक च करावे लागते. हिंदुस्थानचा प्रश्न जर आपण सोडविला तर जगाचा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. हिंदुस्थानात जितकी विविधता आहे तितकी जगात हि आहे. प्रातभेद, भाषाभेद, जातिभेद जगात हि आहेत. म्हणून हे प्रश्न हिंदुस्थानात सोडविले तर जगात हि आपण सोडवू शकू. म्हणून आपली प्रार्थना व्यापक असली पाहिजे. कोणाला ती कठोर वाटेल अशी ती असता कामा नये. सर्वांना जी अनुकूल असेल अशी प्रार्थना आपण निवडली पाहिजे. या च वरोवर आपण जी प्रार्थना करतो तशी च अितराना केली पाहिजे असा हि आम्र राक्षता कामा नये आपल्याला जें जेवण आपटते ते दृसण्याला आपडेल च असे नाही. ही च स्थिति प्रार्थनेची आहे. म्हणून मी या वावनीत आम्र राक्षत नाही. परंतु जे लोक सर्वोदयात आहेत त्यांना मी जरूर अशी मृचना करीन. मी आम्ही करीत असलेली प्रार्थना त्यांना हि अनुकूल वाटण्यासारखी आहे. सन्यासाळ्या प्रार्थनेत स्थितप्रज्ञाचे लक्षण आणि सकाळ्या प्रार्थनेत श्रीशायस्योपनिषद् या दोन्ही गोष्टी मुख्य आहेत.

स्थितप्रज्ञाची लक्षणे

स्थितप्रज्ञ लक्षणामें ही धुषी आहे ती ती सायकासाठी आहेत. स्थितप्रज्ञाचा आदर्श त्यात आहे आणि तो प्राप्त कसा करावा याचा मार्ग हि सांगितला आहे. आजचे जग विज्ञानाचें आहे. बुद्धीच्या कसोटीवर या युगात विचार कसला जातो. स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धीवर

अुभा आहे. या लक्षणात त्या बुद्धीचे च मुख्यता वर्णन आहे. स्थिरबुद्धीची आवश्यकता आज फार आहे. ती बुद्धि स्थितप्रज्ञात असते. ज्ञानी माणसाचे हे सर्वश्रेष्ठ लक्षण त्यात आपल्यासमोर टेलें आहे.

व्यवस्था चांगली राखण्यासाठी निर्णय शक्तीचा फार गरज असते. आपण लवकर निर्णय करू शकत नाही परंतु निर्णयाशिवाय आपली जीवन नौका धोक्यात राहते. जगासमोर जे सामाजिक प्रश्न अुभे आहेत त्या मानाने व्यक्तिगत प्रश्न गौण आहेत तथापि दो ही ठिकाणा निर्णय शक्तीची आवश्यकता आहे सामुदायिक कार्यात निर्णय चुकीचा होता कामा नये. स्थिरबुद्धि ज्याची आहे अशा च माणसाच्या हातात नेतृत्व दिले पाहिजे. अमेरिकेचे अव्यक्त अेक लष्करी गृहस्थ आहेत. त्यांच्या निर्णयात चूक झाली तर साऱ्या देगाला भय निर्माण होतील. निर्णय सर्व समाजासाठी करावयाचा असतो. विज्ञानाच्या युगात सामुदायिक निर्णयाला प्राधान्य आहे. व्यक्तीच्या निर्णयाला गौणत्व आहे. निर्णय शक्ति वाढली पाहिजे तर च देश पुढे जातील. स्थित-प्रज्ञ-दर्शन तसे पाहिल्यास सर्व च युगासाठी अुपयोगाचे आहे पण आजच्या युगात च ते विशेष च अुपयोगाचे आहे

निर्णय क्षोण करू शकतो

हल्लीं सर्व कारभार अस्थिर आहे. लोक नफा-नुकसान तोलतात. साडेनअू नुकसान आणि अर्धा नफा असे तराजूत टाकून मोजतात. काहीं लोकांच्या तराजूत अेरू पारडे कधी हलके तर कधी दुसरे पारडे हलके असे असते. असे अनेक प्रसंग सामुदायिक निर्णयाचे वेळी येतात. कधी कधी प्रश्न गुतागुतीचे असतात. अगोवेळी बुद्धि जर अनिश्चित राहिली तर निर्णयाच्या वाऱतीत धोका अुत्पन्न होतो. 'मेजोरिटी'

(बहुमत) ने निर्णय करण्यात काय धरें काय छोटे याचा निर्णय होऊ शकत नाही. तरी पण निर्णय करायचाच असेल तर चिठ्या टाकून निर्णय करा. या साठीच आजच्या काळात निर्णय-शक्तीची अत्यंत आवश्यकता आहे. ज्याचे मन, अिन्द्रिय, बुद्धि कष्टात आहेत तो च निर्णय घेऊ शकतो परंतु कधी कधी सकाळीं अेक स्थिति असते तर दुपारीं दुसरी च असते. पहाटे बुद्धि ताजी असते चित्त प्रसन्न राहते त्या वेळेस सत्त्वगुण असतो. त्यानंतर भूक लागली तर ज्ञाना रजोगुण आणि मग थोडे क्षण पिणे ज्ञानें शोष येऊ लागली तर तमोगुण येतो. अशा रीतीने अेका च माणसात हे तिन्ही गुण अुत्पन्न होतात. जो मनुष्य अिन्द्रियाच्या ताब्यात आहे तो निर्णय घेऊ शकत नाहा. म्हणून स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणात अिन्द्रियावर ताबा कसा मिळवायचा हे सांगितले आहे.

मनाची भूमिका

आजपर्यंत आपल्या समाजात मनाच्या भूमिकेवरून कामे ज्ञाना. परंतु सामाजिक प्रक्षामपें मनोविज्ञानाच्या भूमिकेवरून निर्णय होऊ शकत नाही. माझ्या मते मन गौण आहे आजच्या विज्ञानाच्या युगात मनाला बाजूस सारून निर्णय दिला पाहिजे याला काय वाटेल त्याला काय वाटेल, याचा अपमान होऊील त्याला वाओट वाटेल हे सर्व मनाने छेळ आहेत. राजनीतीमपें मानापमानाचा प्रकार फार अमतो. कोणाला निरडणुकीत अुभे करावे / अेकाला अुभे करावें तर दुसरा नाराज होतो, अशा सगळ्या गोष्टी मनामुळे निर्माण होतात. कारण मन केवळ मानापमान च जाणते. ही स्थिति मोठमोठ्या पुढाऱ्याची हि आहे. म्हणून मनाच्या भूमिकेपेशा अुच जाअून निर्णय दिला पाहिजे.

अरिंदवानुनी म्हटले आहे की मनाच्या पलीकडील अवस्थेत जाऊन निर्णय दिला पाहिजे. याला ते "सुपरमेन्टल" स्थिति म्हणतात. परंतु हे पूर्ण तत्त्वज्ञान झाले. सामान्य मनुष्याला ते जुळणारे नाही. आमच्या सर्वां निर्णयात मन न प्रधान असते म्हणून मनाला बाजूला ठेवून निर्णय देता आला पाहिजे मला याचा अनुभव आहे मला निर्णय करताना कधीच अडचण पडत नाही. अेरुदा निर्णय केव्हापर सारे जग माझ्या विरुद्ध गेले तरी मला काही वाटत नाही याचे कारण अिदिय निग्रह. मनावर अकुण ठेवून निर्णय देणे मला जमते. मनाच्या भूमिकेवर राहणाऱ्यांमधे निर्णयाचा असा निश्चितपणा असू शकत नाही. मनाला फेकून देता आले पाहिजे अशा निर्णयानंतर तुम्ही त्यावर अितके पक्के राहिल की पन्नास लोकानी पन्नास गोष्टी सांगितल्या तरी तुम्ही निर्णय बदलणार नाही. म्हणून स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणाचे श्लोक प्रार्थनेत ठेवावे अशी माझी सूचना आहे, पण माझा आमह नाही.

जीवन-निष्ठा

समाजच्या प्रार्थनेमधे जीवन-निष्ठा सांगितली आहे निर्णयाचा शक्ति कशी हानान येते याचे चित्र तीत आहे. ज्ञानाचा महिमा अपुनिपद् गाते परंतु त्या प्रार्थनेत अज्ञानाचा हि महिमा गाविलेला आहे अेरु अद्भुत दर्शन आहे हे 'चोरीस ताम ज्ञानचर्चा चानली तर धक्का येअील म्हणून आठ ताम अज्ञानाची म्हणजे निद्रेची आशय्यकता आहे म्हणून जगामधे ज्ञानाबरोबर अज्ञान हि असणे पाहिजे. कोलेजात जे शिक्षण दिले जाते ते श्रीमताच्या जेवणासारखे असते. त्याच्या जेवणात चटण्या-शोरिर्निचि च पाच पन्नास प्रकार

असतात आणि भरीव जेवण नाममात्र असतं. त्या प्रमाणे कॉलेजांतून किरकोळ किरकोळ अनेक विषयांचा मारा विद्याच्या विद्यार्थ्यांवर होतो. गरिबांच्या जेवणाप्रमाणे डाळ, भात, रोटी सारखे भरीव जेवण तेथे नसते. संपादकाची अशीच स्थिति असते. जगांत घडणाऱ्या सर्व घटनांवर संपादकीय लिहिण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी असते म्हणून तऱ्हेतऱ्हेचे ज्ञान मनुष्य मिळवीत बसतो आणि अगदीं निर्वाप्य होऊन जातो. असल्या भारभूत ज्ञानाची कांहीं जग्नर नसते. त्यानें विकास हि होत नाही.

आत्म-ज्ञानावितकी दुसऱ्या कोणाच्याच ज्ञानाची आवश्यकता नसते. विकास आणि निरोध दोहोंची गरज आहे पण त्या दोन्ही गोष्टीपेक्षा आत्म-ज्ञानाची गरज अधिक आहे. आवश्यक तेवढेच ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. निष्कारण ओझे बाळगू नये. मोजक्या शब्दात अेक परिपूर्ण वस्तु याडून दुसऱ्या ठिकाणी मला सापडली नाही. म्हणून श्रीशावास्योपनिषद् म्हणावे अशी मी मूचना केली आहे. या शिवाय काहीं जोडायचें असल्यास जोडा. चागली भजने वेगवेगळ्या धर्मग्रंथातून निवडू शकता परंतु श्रीशावास्योपनिषद् प्रार्थनेत ठेवले तर आपण सर्व अेकरस होअूं.

प्रार्थना कशी करावी ?

गाधीजींनीं प्रार्थना चालू केली. तिनें त्यांना स्फूर्ति मिळत होती. आम्ही मात्र प्रार्थनेचा अेक ठरीव क्रम (रूटीन) करून टाकला आहे. वास्तविक प्रार्थनेच्या आधी आपण तयारी केली पाहिजे. मौन ठेवून शांत बसले पाहिजे, जे श्लोक म्हटले जातील त्यांचेंच चिंतन केले पाहिजे.

परंतु होतें अुलट. रोज रोज ते च श्लोक म्हटल्याने आमच्या वाणीतून फक्त शब्द बाहेर पडतात परंतु त्याकडे आमचे लक्ष नसतें, असें होता कामा नये. श्लोकाबरोबर काहीं भजने हि म्हणावी. नवी नवी भजने म्हणावी.

भक्तिमार्गात काय झाले ! मनुष्य दुर्बल आणि पापी आहे असें मानून त्याने निदान भक्ति तरी केली पाहिजे अशी कल्पना रुढ झाली. आमचे पुण्य, ज्ञान अित्यादि सर्व गेलें तरी चालेल परंतु आम्ही भक्त बनून राहिलों तर च आमचा बचाव आहे. लढाईत धडक करतात; सैन्य पुढें जावो किंवा न जावो निदान मार्गें तरी न हटो या माटी ते असतात. भक्तीचे स्थान त्या छंदकासारखें आहे. यापेक्षा तरी आपण मार्गें जाता कामा नये. परंतु भक्तीबरोबर अितर ज्या गोष्टी व्हायला पाहिजे होत्या त्या न झाल्यामुळे तिच्यात निष्क्रियता आली. भक्तीचे रूपांतर जनसेवेत व्हायला हवें होते ते झालें नाहीं म्हणून जडता आली. -

कधी कधी तर भजनाचा हि कैफ चढल्यासारखा होतो. रात्रभर लोक भजन करीत राहतात हे अेक प्रकारचें व्यसन च आहे. मग हे लोक दिवसा झोंपतात. दिवसा काम न करता शोषू शकणारे हे जणू "श्रीमंत भक्त" आहेत. हे बरोबर नाहीं.

प्रार्थनेचे मनन करून ती पचविली पाहिजे. आपण दिवसभर ध्यात बसत नाहीं. पंधरावींम मिनिटें जेवतो आणि पाच सहा तास ते पचवितो. तसें प्रार्थनेचें झालें पाहिजे. समव्युक्त कर्मयोगाच्या रूपाने प्रार्थनेचा प्रकाश पसरला पाहिजे.

(२)

प्रार्थना : तीन प्रश्न

तीन प्रश्न

(१) काल तुम्ही म्हणालात की आपले जे निर्णय होतील ते मनोभूमिके पलीकडचे असावेत हे अधिक स्पष्ट करून सागा.

(२) आपल्या मकाळच्या व सध्याकाळच्या प्रार्थनेत आशावास्य व स्थितप्रज्ञाची लक्षणे म्हटली जातात, त्या बाबत अधिक खुलासा करा

(३) “क्वेकर्म” पथात सामुदायिक मौन प्रार्थना प्रचलित आहे त्या विषयी तुमचे काय विचार आहेत ?

१ मनाची भूमिका

मनाची घटना सृष्टीने बनते हा मार्क्सचा विचार तुम्ही मडळीनी बैकलाच असेल मन सृष्टीचे प्रतिबिंब आहे—छाया आहे. पण सृष्टि मात्र मनाची छाया नाही. अखिल सृष्टि मनापासून बनली आहे असे मानणारा युरोपीय-तत्त्वज्ञानात एक पथ होता त्याच्या विरोधात मार्क्सने म्हटले की सृष्टि किती प्रियाल आहे आणि आपले मन किती लहान आहे म्हणून मनामधून सृष्टि बनली आहे हे म्हणणे चूक आहे. सृष्टीपासूनच मन बनले आहे. याला वैज्ञानिक भौतिक वाद म्हणतात. यात सृष्टि प्रधान मानलेली आहे, मन गौण मानले आहे.

आत्मा प्रधान

आम्ही, मनापलीकडे जो आत्मा आहे तो प्रधान मानला आहे आणि मन गौण मानले आहे. मनाची दशा नेहमी अकरारधी राहत

नाही. कधी सुख वाटते कधी दुःख वाटते. सकाळीं अेक स्थिति असते दुपारी दुसरी असते तर रात्री तिसरी असते. अशा रीतीने ज्याचा स्वभाव अेका च दिग्मात अनेक वेळा बदलतो त्याच्या आधारें कांहीं निर्णय करणे चूक आहे म्हणून निर्णय आत्मशक्तीने च केला पाहिजे, याला आत्मवाद म्हणतात

दोन भिन्न मते

वैज्ञानिक म्हणतात की मनातीत जें (ऑब्जेक्टिव् द्रुथ) आहे ते पहा. समजा की तुमची बहिण मेली त्याने तुम्हाला दुःख झालें. परतु अेकूण सृष्टीत तुमच्या बहिणीच्या मृत्यूने काय नुकसान झालें ? ती जे काम करित होती ते कदाचित् सृष्टीला मिळणार नाही परतु तुम्हाला वाटते तेवढें नुकसान कांहीं झालें नाही. अशा प्रकारें हे लोक सृष्टि प्रधान मानून मन गौण मानतात. आम्ही देखील मन गौण मानतो परतु सृष्टि अेवजीं अत्याला प्रधान मानतो. भौतिक तत्त्ववेत्ते आणि अव्यात्मनिष्ठ तत्त्ववेत्ते दोघे हि मनाला गौण मानतात. अव्यात्मनिष्ठ म्हणतात की अन.स्थिति पाहून शुद्ध काय आहे हें ओळखून निर्णय करावा. भौतिक तत्त्ववेत्ते म्हणतात सृष्टीशीं सत्रध रावून निर्णय करावा.

परतु मनाच्या भूमिकेवर राहून वागलें तर आत्म्याचें हि ठीक दर्शन होणार नाही आणि सृष्टीचे हि होणार नाही. म्हणून सुष्टि तरो आधारभूत माना किंवा आत्मा तरी आधारभूत माना तर च योग्य दर्शन होईल. म्हणून ज्यांना आत्मा किंवा सृष्टि याचे दर्शन आहे आणि ज्यांनी मनावर ताबा मिळविला आहे त्यांची च निर्णय यक्ति प्रमाण मानली पाहिजे. काय भावें हे जीभ सागेन पण किती भावें

याचा निर्णय आम्ही देऊ जीभ हे केवळ निर्णय करण्याच्या कामी अेक साधन आहे. त्याप्रमाणे मन हें अेक साधन समजून आम्ही मनाचा अुपयोग करू परंतु निर्णय मात्र आत्मनिष्ठ किंवा सृष्टिनिष्ठ होअून रूह

मनाची आवश्यकता नाही

प्राचान काली मोटमाठ्या राजांपुढे जेव्हा गुतागुतीचे प्रश्न निर्माण होत तेव्हा त्याचा अुकूल केवळ मत्रिमडळाच्या सल्ल्याने ते करीत नसत कारण मत्र्याची स्थिति राजासारखी च असे म्हणून राजे लोक ऋषीजगळ जात कारण ऋषि तटस्थ असत आणि अतराभ्याचे त्यांना दर्शन असे. अशा रीतीने आभ्यात्मिक आणि भ्याग्रहारिक बाबतीत निर्णय करताना आत्मनिष्ठ पुरपाला विचारले जाओल. धर्माभिरला स्वत ला ताप नसतो म्हणून लोकांचा ताप ते ठीक-ठीक दाखविते त्या प्रमाणे प्याला मनापामून अलग होता येते तो च मनाची परीक्षा करू शकतो भगवान व्यासानी जगात व्यग्रहार केला नाही परंतु महाभारतात व्यग्रहाराबाबत अितक्या बारीक सूचना आहेत की प्रत्यक्ष व्यग्रहार करणारा हि त्या लिहू शकला नसता याचे कारण हे की जें व्यग्रहारात नसतात त्यांना त्याच दुखून चागले दर्शन होअू शकते म्हणून निर्णयासाठी मनाची आवश्यकता असते असे नाही

बहुमताने निर्णय

सयुक्त-राष्ट्र सधामत्रे जे निर्णय होतात ते तेथील प्रसलेल्या लोकाभ्या मनाने आणि ज्या राष्ट्रचे ते प्रतिनिधि अहेत त्याभ्या मनाने होतात म्हणजे अेकूण सर्व मनाचा च झगडा चालतो मग शातीने प्रश्न कसे सुटणार / त्यादून या लोकांनी हे काढले की बहुमताने निर्णय

करावा. पण बहुमतानें निर्णय हा काय निर्णय झाला ? पुष्कळसे आघळे अेकत्र झाले आणि त्यात अेरु च टोळस असला तर बहुमताच्या न्यायाने त्या आघळ्यांचा निर्णय मान्य समजणे बरोबर होईल काय ?

आंघळ्यांची गोष्ट

मना अेरु गोष्ट आठरते. अेरु आर्झाला चार आघळीं मुलें होती. तिला अेरु पाचवा मुलगा झाला ता डळस हाता. तो म्हणू लागला मला हे दिसते ते दिसने. आर्झाला वाटलें की या-यात निश्चिंत काहीं तरी दोष आहे म्हणून ती त्याला डॉक्टरकडे घेअून गेली आणि म्हणाली की या मुलाचे काहीं तरी विघटलें आहे कारण तो म्हणतो मला काहीं तरी दिसते याला बरा कम्न द्या. डॉक्टरनें ऑपरेशन करून त्याला आघळे केलें तेव्हा आर्झाला आणि त्याच्या भावाना वाटलें की आता हा बरा झाला. असे कशामुळे झालें ? बहुमत आघळ्याचे होते म्हणून. आघळ्याना वाटलें आम्हाला दिसत नाही ते याला दिसते त्या अर्थी याचे च काहीं तरी विघडलें आहे. म्हणून ही बहुमताची बाब नुसती यात्रिक आहे. त्यात बुद्धि नाही

मनाला वेगळें कसें करणार

आता प्रश्न असा की आत्म्याहून मनाला वेगळें कसें करावे ? मनाचा निर्णय सृष्टीच्या आणि आत्म्याच्या हि विस्द्द जातो. आपल्या-हून मनाला अलग करण्याची साधना कटिण आहे धरी परंतु ती कशी साधना येते याचा विचार केला पाहिजे. मी अेक अुदाहरण देतो :- समजा माझे घड्याळ रोज पाच मिनिटे मागे जातें असें मला कळलें. मी शोपनाना तें पाच मिनिटे मागे कम्न शोपेन. अशा रीतीनें मनाची सचय ओळधून त्यानींज दुर्बलना प्रकट होण्यानीं मधि आरण येअूं

दिली नाही तर आपण दुर्बल होणार नाही. माझा एक हात कमजोर आहे हे मी ओळखले तर त्या हाताला मी अधिक ताण पडू देणार नाही, दुसऱ्या हाताने काम करून घेईन. तसे मनातील दुर्बलता ओळखून ती टाकून मनाकडून काम घेता आले पाहिजे.

जर माझ्या मनात आत्मिक विशेष आहे असे मना आढळून आले तर त्या आसक्तीला मी सप्रि च मिळ देणार नाही. असे जर मी करणार नाही तर मी सक्रात मापडेन म्हणून ज्याने आपल्या मनाची दुर्बलता ओळखली तो स्वतः दुर्बल होणार नाही माझी स्वतःची बुद्धि कमी चालते असे मी ओळखले तर दुसऱ्याच्या तीक्ष्ण बुद्धीचा मी अप्रयोग करून घेईन अशा रीतीने आपले मन, बुद्धि आणि अिन्द्रिये याची दुर्बलता ज्यानी ओळखली तो स्वतः दुर्बल राहणार नाही माझा डोळ्या विघटना याचा अर्थ मी विघडलो असा नव्हे विघटलेल्या डोळ्याकडून काम कसे घ्यावे हे मी जाणता. अशा रीतीने आपल्या दुर्बलते सक्रात मनुष्य स्वतः बलवान व्णू शकतो. शरीरातून स्वतःला वेगळे ओळखण्याची कला न साऱ्या मुळे मान-अपमान वगैरे भेळ चालतो अेकीकडे आत्मज्ञान आहे दुसरीकडे विज्ञान आहे दोहोच्यामधे मन अुगीच लुडबुड करते त्याला ताऱ्यात ठेवावे.

२ सक्राळ सध्याकाळची प्रार्थना

आता मी तुमचा दुमरा प्रश्न घेतो स्थितप्रज्ञ आणि औश्या-वास्योपनिषद् हे शब्द देखाल अुन्चारण्यास कठिण अहेत मग सामान्य मनुष्याला त्याचा काय अप्रयोग असे म्हटले जातील, परंतु ते चूक आहे शब्द कठिण असला तरी विचार कठिण नाही, शब्द देखील सोपा बनविता येतील त्यात जी वस्तु सांगित्नी आहे ती सद्धान मुलाला

देखील समजेल. रागाद्वेषरहित मनुष्य निर्णय वरोवर देऊ शकतो ही ती वस्तु. यासाठी अेखादें यत्र जर आपल्याला सांपटलें, निर्णय देणारें यत्र, तर आपण तें सर्वश्रेष्ठ समजूं.

निर्णयाचें महत्त्व

स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणात निर्णयाला महत्त्व आहे. भक्तांच्या लक्षणात प्रेमानें महत्त्व आहे. त्यांत मैत्री करुणा आदि भक्त-लक्षणे सांगितली आहेत. सतत काम करणें हें कर्मयोग्याचे लक्षण. त्याला आठस माहीत च नाही, या गुणाने महत्त्व जखर आहे. प्रेम आणि कर्म यांचे महत्त्व मी ओळखतो तरी पण मुख्य गोष्ट निर्णयाची आहे प्रेम सगळ रस्त्यावर आहे की आडमार्गावर आहे. ह्याचा निर्णय कोण करील ? स्वतः प्रेम तर याचा निर्णय देऊ शकत नाही. ते तर आंधळें असतें. ते चुकीचे मन णि देऊ शकते. प्रेमानें द्वेष हि निर्माण होऊ शकतो. अेखाद्यानें मुत्ताचा अपमान केला तर आर्मी रागावते. तिच्या मनात त्या माणसाबद्दल द्वेष निर्माण होतो; आणि ती तो अपमान कधी विसरू शकत नाही. म्हणून जर प्रेम योग्य मार्गावर नसेल तर त्यानें द्वेष पण निर्माण होऊं शकतो. प्रेमाचा महिमा अपार आहे. परंतु योग्य मार्गावर त्याला कोण आणील ? त्या च प्रमाणें कर्माचा महिमा अपार आहे परंतु त्याला सुद्धा योग्य मार्गावर कोण आणील ? म्हणून च ज्याच्यामुळे व्यक्ति आणि समाज योग्य मार्गावर चालू शकतील असा शेंवटचा गुण प्रज्ञा, निर्णयशक्ति हा आहे ही गोष्ट अेखादा लहान मुलगा हि समजू शकतो. हिन्दुस्थानचे लोक व्यक्तीला लगे च ओळखतात. आम्ही भूदानच्या कामासाठी कुठें गेलो आणि आम्ही रागावलो तर लोक लगे च समजतात की अरे, हा तर

आमच्या सारखाच सामान्य माणूस आहे. हिन्दुस्थानचा जेतकरी देहील म्पुरुषाची बरोबर पारख करू शकतो.

बीशावास्यामधील सोपी चस्तु

बीशावास्यामधे जे सांगितले आहे ते हि समजायला सोपे आहे. — सतत काम केले पाहिजे, नाही तर आपण दुसऱ्यावर भारूण होतो. दुसऱ्याच्या धनाची वासना ठेवली न पाहिजे, कधी कधी आपल्या अन्द्रियाना विकासासाठी मोकळे सोडले पाहिजे, कधी कधी निरोधासाठी बंद ठेवले पाहिजे. काही गोष्टी जाणल्या पाहिजेत, काहीच्या वावतीत अज्ञान राखले पाहिजे — या ज्या गोष्टी बीशावास्यात सांगितल्या आहेत त्या जाणणे सामान्य माणसाला हि कठिण नाही.

३ मौनाचे महात्म्य

आता मी तिसरा प्रश्न घेतो.—मौनाचे महात्म्य अपार आहे; अतिके की त्याच्या साठी संस्कृतात जो शब्द आहे त्यात हि अेक विशेषता आहे. अनेक भाषातून त्या त्या भाषाने काही धासधास शब्द असतात, त्याचा अनुवाद दुसऱ्या भाषातून करणे कठिण होते. कारण त्या शब्दाच्या पाठीमागे अेक साधना असते. त्याच कोटीतला मस्कृतातील 'मौन' शब्द आहे मौन म्हणजे 'मुनी' ची वृत्ति. जिमेने न बोलणे म्हणजे च केवळ मौन नव्हे. जिमेने न बोलले तरी मनात विचार येत च राहतात. त्याच्या साठी अिग्रजीत सायलेन्स शब्द आहे. त्याचा भावार्थ वाणीने न बोलणे येवढा च निघतो. परंतु मौनान आणखी अेक गोष्ट येते. ती म्हणजे मनात शांति असली पाहिजे. म्हणून तो फार च मोठा शक्तियाली शब्द आहे.

‘क्नेकर्स’ लोकरु प्रार्थनेत मौनाचा अुपयोग करतात ही फार चांगली गोष्ट आहे. श्री अरविंद बाबुच्या आश्रमात हि साधक पाच-दहा मिनिटे मौनपूर्वक ध्यान करतात असे मी ऐकले आहे. सर्व लोक ज्याप्रमाणे जेवणासाठी अेकत्र वसले म्हणजे ध्याण्यातील रुची, स्वाद वाढतो त्याच प्रमाणे प्रार्थनेत आपण अेकत्र वसलो तर भक्तीची गाडी वाढते आणि मौनपूर्वक अेकत्र वसलो तर त्याचा चित्तावर व्याख्यानापेक्षां हि अधिक परिणाम होतो. सगीताचा मनावर फार चांगला परिणाम होतो हे मी जाणतो; तरी पण मौनाचा जर अभ्यास झाला तर सर्गनापेक्षां हि त्याचा परिणाम अधिक होतो.

काही बाबतीत मौन त्रासदायक व सगीत आहाददायक अमू शकते, जसे आजारपणात होते. परंतु किती हि अुत्तम संगीत असले तरी ते तास-न-तास चालले तर कटाळवाणे होअून काही वेळ शात वातावरण असावे असे वाटते. सांगण्याचे तात्पर्य हे च काी मौनात निदान सगीताअितके तरी सामर्थ्य आहे च

मनुष्याला वाटते की मौन टेवल्याने मन अितस्ततः भटकते. म्हणून गार्धीजीनी दोन मिनिटे मौन राखण्याची प्रथा सुरू केली. व्यक्तिगतरीत्या मौन तर चांगले आहे च परंतु सामुदायिकरीत्या पण मौन फार अुत्तम वस्तु आहे. निर्णयासाठी सुद्धा मौन अुपयोगाचे आहे. कधी कधी असे होते की चर्चा होत च राहतात आणि ते च ते तर्क पुनः-पुन्हा माडण्यात येतात, परंतु त्याने निर्णय होत नाही. अशा वेळी सर्व लोक काही वेळ शात होअून घरी निघून जातील आणि दोन चार दिवसानंतर पुन्हा अेकत्र येतील तर निर्णय लवकर होअू शकतो.

म्हणून मोनाला प्रार्थनेचा च अेक भाग समजला जातील तर ते मोठे लाभदारी हाअल असे मला वाटते.

मोदापियासाळ, मेदिनीपूर (बगाल)

१५-१-१५५

(३)

अपरिग्रहाची साधना

आज तुम्ही मडळ्यांनी अपरिग्रहाबाबत विचारले आहे.

“अपरिग्रह” काही नवीन शब्द नाही. पुरातन काळापासून आपल्या देशात तो चालत आला आहे. परंतु त्याच्या बाबतीत अशी अेक कल्पना होऊन गेली आहे की अपरिग्रह हा सन्याशाचा गुण आहे. गृहस्थासाठी परिग्रह असायला च पाहिजे.

चुकीची वाटणी

सोन्याचा सग्रह गृहस्थाला अत्यंत आवश्यक आहे असे मानले गेले आहे. अेखाद्याने कोणाच्या घरात चोरी केली तर ते लहान पाप समजले जाते, परंतु सोने चोरले तर मोठे पाप समजले जाते. सोने म्हणजे जणू अनेक वर्षांची कमाई. ते हिराअून नेणे महापातक मानले गेले, अितका सोन्याचा महिमा मानला आहे. गृहस्थासाठी परिग्रह आणि सन्याशासाठी अपरिग्रह अशी वाटणी झाली. सद्गुण वास्तविक सर्जना लागू असायला पाहिजे. परंतु झाले अुलटे च.

गृहस्थासाठी मर्यादित परिग्रह मानला असता तरी एक वेळ वचाव हाता. परंतु तें हि झाले नाहीं.

सार्धा राहणी

आपण कार्यकर्ते आहोत. जनसमाजाचे आपण सेवक आहोत. याचे भान राखले पाहिजे. जनसमाज आपला स्वामी आहे. जनसमाजाची स्थिती संपन्न असली तर आमचे जीवन हि संपन्न असेल. त्याचे जीवन विपन्न असेल तर आपण हि कष्ट सोमण्यास तयार असले पाहिजे. या दृष्टीने कार्यकर्ते आपली राहणी सार्धा टेंवतील अशी मी आशा करतो. भोजनाव्यतिरिक्त अितर वाचतात त्यांनी कमी धर्च करावा. मध्यम वर्गातील लोक जेवणात कमी धर्च करतात पुस्तके, प्रवास, शिक्षण, औपवपाणी अिन्यादि अवातर वाचवीवर फार च जास्त धर्च करतात. कार्यकर्त्यांने जास्त धावें असा याचा अर्थ नाहीं. परंतु आरोग्यासाठी आवश्यक असेल तो आहार घेतला पाहिजे.

योगमय जीवन

औपवपाणी आणि मुलाचे शिक्षण या वाचतात विशेष दक्षता राखणे जरूर आहे रोग आला तर हा डॉक्टर तो डॉक्टर आपण पाहत वसतो आणि पैसा नसला तर लाचार वनतो. परंतु निसर्गोपचार आणि घग्गुती औपवें याचा अुपयोग केला पाहिजे. मी असे पाहिले आहे की कार्यकर्ते सावेपणाने राहतात परंतु आजारी पडले की दूरदूर अुपचारासाठी जातात. कार्यकर्त्याला शरीर-यत्राचे ज्ञान असले पाहिजे असा आपण आग्रह ठेवला पाहिजे, त्याने योगपूर्वक रहायला शिकले पाहिजे. स्वास्थ्य विघडले तर वागण्यात टोप झाला असे समजले पाहिजे.

औपम्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या जीवनात अेका कौडीचा हि धर्च मान्य करायला मी तयार नाहीं. आम्ही अेकदां असें ठरविले होते की वर्षभरात जो आजारी पडणार नाहीं त्याला बक्षिस द्यायचे. आजारी पडल्यास त्याचे कारण शोधले पाहिजे आणि ते दूर केले पाहिजे.

मुलांचें शिक्षण

मुलाच्या शिक्षणाची व्यवस्था अुत्तम असावी हे मी मानतो. परंतु अुत्तम व्यवस्थेचा अर्थ काय ? विहारमये मी पाहिले की कार्यकर्ता तीस रुपयावर सतुष्ट असतो, परंतु मुलाच्या शिक्षणासाठी त्याला पैसा ह्या असतो. हे चूक आहे कार्यकर्त्याने आपल्या मुलाला वेकाराने शिक्षण देऊ नये मुलाचा अेखाद्या कामात प्रवीण अमावा, मातृभाषेने ज्ञान त्याला असावे, नैतिक व्यवहाराचे ज्ञान त्याला अमावे आणि त्याला आत्म-विद्या लाभावी याला च मी नअी-तालीम म्हणतो. अेखाद्या विशिष्ट पद्धतीबद्दल माझा आग्रह नाहीं. शिक्षणावर फार धर्च होअूं नये आणि मुले कुणावर भारभूत होणार नाहींत असे त्यांना शिक्षण मिळावे.

शेतकऱ्यांचें जीवनमान

या जाल्या दोन गोष्टी या शिवाय सान्या राहणीमये कार्यकर्त्याला जो काहीं धर्च लागत असेल तो मला मंजूर आहे. आपले स्वामी शेतकरी आहेत. त्यांच्या जीवनाची जितके आपण समरस होअू गकृतितके चागले. मला दूध दही घ्यावे लागते याचे दुःख आहे. अन्न मला चालत नाहीं. दूध घ्यावे लागते या बद्दल मनाला वेदना होतात. लोक म्हणनात हा योगी आहे. परंतु याचा धान्य धात नाहीं यात त्यांच्या माधुत्वामये अुर्णाच आहे असे बाबाला वाटते. अेखाद्या

शेतकऱ्याप्रमाणे आपलें शरीर आपल्याला टेपना आलें पाहिजे मी
 धन्य ध्याना असे मुच्चिप्रणाल आलें मा नकार दिला कारण तो
 बाह्यमन आणारा लागतो दूय महाम अमलें तरी गायोगाय मिळतें

शेतकऱ्याच्या जीवनाशी समरम होणें शरीरश्रमाशियाय शक्य
 नाहा कार्यकर्तें शरीरश्रम करणार नाहीत तर शेतकऱ्याप्रमाणें गहू
 शक्यार नाहीत आमच्या यार्तनील लाकाना चालावें लागते हा जणू
 अेरु आजारविरुद्ध जिमा च आहे परंतु याशियाय तास दाडतास
 त्यानी शरीरश्रम करारा असे माझे म्हणणे आहे

आध्यात्मिक ज्ञान

कार्यकर्त्याला रसात्रीचे अुत्तम ज्ञान असायला पाहिजे त्याने
 धाड्या च ज्ञान आधरु पोष्टरु आहार मिळु शकता अन्न कसे
 शिजारा फिता शिजवार याने ज्ञान राखल तर मजेंत अधिक पोषण
 हि मिळेल व अपरिग्रह हि सावेल

रसाआ प्रमाणें अन्नशाखाचे हि ज्ञान असायला पाहिजे जसे
 आपल्यात व पेळत विटमीन 'सी' मिळते दोन तोळे पेळू, अर्धा
 तोळा आपळा, पाच सहा तोळे पपथी घेतली की 'सी' मिटोमनचा
 पूर्ति झाली अशाप्रकारे ज्ञान असायला पाहिजे

आसक्ति सोडा

या शियाय अपरिग्रहात मुख्य वस्तु ही की जो काही परिग्रह
 करारा लागता त्याची कसली च आसक्ति असू नये म्हणून मी म्हणत
 अमता की जे लाऊ सरकारा कामात गेले त्यानी राजा जनकाचे
 अनुकरण करावें आणि आम्ही लोक ने बाहेर आहोत त्यानी शकदेवाचे

करावें किंवा त्यानी विष्णूचे अनुकरण करावें, आम्ही शंकराचें करावें. विष्णूजगळ् छायेप्रमाणे लक्ष्मी वसली आहे परंतु त्याना तिचे भान नाही आणि अिकडे शंकराजगळ् मुळीं काही च नाही दोन्हीकडे अेरु च गाष्ट — आसक्ति नमणे. मनुष्य नियमितपणाने वागेल तर आसक्ति येव नाही

स्त्रियांनी आपले जुने अलंकार सोडून घड्याळ, पेन आदि नवीन अलंकार घेतले. पुरुषांनी हि ते अलंकार धारण केले. आमच्या अेका मित्राचे लग्न होते लग्नानंतर परत करण्याच्या बोलीने ता आमचे घड्याळ घेअून गेला. विनाकारण अशा वस्तु वापरण्याची काय गरज आहे. गा गाजा या जवळ अेरु घड्याळ होते अेरु अेक मिनिटाचा ते अुपयाग करीत तसे च आम्ही हि केले तर घड्याळ वापरणे ठीक आहे. तात्पर्य असे की अपरिग्रह केवळ स्थूलपणाने नव्हे तर सूक्ष्मपणाने हि साधला पाहिजे

(४)

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य हा भागतीय सस्कृतीचा अेक अास त्रिपय मानला जाअून जगातील सर्व समाजात या त्रिपयी त्रिचार झाला आहे आणि प्रयोग हि झाले आहेत, नाही असे नाही. तरी देखील हिंदुस्थानच्या साहित्यात आणि सस्कृत भाषेत ब्रह्मचर्यात्रिपयी जितका आदर वसत

आहे आणि त्या त्रिपर्यां जितके धोल चित्तन आटळते तितकें ते अन्यत्र सापडत नाही

ब्रह्मचर्याचा अर्थ

ब्रह्मचर्य शब्दाचा भावार्थ हा की मनुष्याने ब्रह्माच्या शोवात आपल सारे जीवन लागवें ब्रह्मचर्य म्हणून आपल्या समोर अेभादी नेगटिह म्हणजे अभावरूप गोष्ट टेरण्यात येत नाही तर पॉझेटिव्ह म्हणजे भावरूप गोष्ट टेरण्यात येते ब्रह्मचर्यात अेभादी त्रिशिष्ट गोष्ट टाळायची असते असे च नव्हे, तर प्र यक्ष करायची हि गोष्ट अमते त्याला च ब्रह्मचय म्हणायचे ब्रह्मचर्य म्हणजे वृहत्तम व्येयाचा, परमेश्वराचा, साक्षा कार रुन्न घेणें त्याडून धगलची गोष्ट सागितलेली नाहा अितकें विशाल आणि व्यापक व्येय आहे ते !

कार्य करणे कठिण आहे. सेवेबरोबरच कुटुंब हि वाढत गेलं, मुलं वाढते होत गेली, तर ते चालणार नाही. म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला की समाजाच्या सेवेसाठी ब्रह्मचर्याचे पालन आवश्यक होय. परंतु नंतर त्याचा विचार त्या गोष्टीच्या जोलात जाऊन पोचला अशा प्रकारे गांधीजींनी देखील सुरुवात केला ती अंतिम बुद्धेशासाठी, ब्रह्माच्या प्राप्तीसाठी नव्हे, तर समाज-सेवेसाठी केली. ते देखील एक विशाल व्यय आहे. त्यानंतर त्याचा विचार विकास पावत गेला. अशा प्रकारे अंधाच्या व्यापक आणि विशाल ध्येयासाठी आरंभ करून मागाहून अधिक पुढे जायचे असते.

अशाच प्रकारे ब्रह्मचर्य अंतर गोष्टीसाठी देखील असू शकते. काही लोक असे असतात की ते साय-समाठी—विज्ञानासाठी—ब्रह्मचर्याचे पालन करतात साय सतर त्याची अंतर्की अव्यभिचारी निष्ठा असते की त्याच स्थितीत गृहस्थाश्रमात पडणे त्यांना योग्य वाटत नाही. आणि ते ब्रह्मचर्याचे पालन देखील उत्तम प्रकारे करतात. ते विज्ञानात तन्मय होऊन जातात आणि म्हणून त्यांना ब्रह्मचर्य साधते. तन्मयनेत एक मोठी शक्ति आहे कोणत्या हि अंधाच्या व्ययात तन्मय होऊन जा. रात्रदिनम तिचेच ध्यान लागू द्या, की ब्रह्मचर्य साधते. हे पूर्ण ब्रह्मचर्य नव्हे, कबूल. कारण जोपर्यंत ब्रह्मनिष्ठा उत्पन्न होत नाही तोपर्यंत ते पूर्ण ब्रह्मचर्य म्हटले जाणार नाही.

सर्वे इन्द्रियाणां निग्रहः

ब्रह्मचर्यासाठी फार मोठ्या साधनेची गरज आहे फक्त अंकाच इन्द्रियाणां निग्रह असाच त्याचा अर्थ मानून बसलो तर अनर्थ व्हायचा. ब्रह्मचर्य म्हणजे सर्वा इन्द्रियाणां सगळ्यां म्हणून ब्रह्मचर्यात

दोन गोष्टी येतात (१) व्येय उत्तम असल पाहिजे आणि ते प्रिकसित होत होत ब्रह्माच्या अपासनेपर्यंत पोचलें पाहिजे (२) सर्व अद्रियापर आणि मनावर तागा असला पाहिजे याचा अर्थ असा नव्हे की अद्रियाचा आणि मनाचा कोडमारा करायचा, त्यांना दडपून टाकायचे ब्रह्मचर्यात त्यांना योग्य मार्गान घेऊन जायचे असते दडपून टाकण्याच्या विचारानें वागल्यास मनुष्याचा प्रिक्रास व्हायचा नाही ती निषेक, नेगटिव्ह गोष्ट होय

प्रत्येक आश्रमात ब्रह्मचर्य

या दृष्टीन हिंदुस्थानच्या धर्म विचारात सुव्यवस्थित आयोजन करण्यात आलें आहे माणसापार्शी सर्वात आधी गुरु निष्ठा असली पाहिजे त्यापरोबर ब्रह्मचर्य जोडून दिलें हा शाला पहिला आश्रम— ब्रह्मचर्याश्रम मग दुसरा आश्रम येतो गृहस्थाश्रम त्यात पति आणि पत्नी याची परस्पराविषयाची निष्ठा येते त्याला हि ब्रह्मचर्य जोडून दिलें त्यानंतर ज्ञानप्रसन्न आश्रम येतो त्यात समाज निष्ठेपरोबर ब्रह्मचर्य जोडून दिलें आहे, आणि मग अतिम आश्रम सन्यासाश्रम त्यात ब्रह्मनिष्ठा असते तिच्याबरोबर देहील ब्रह्मचर्य जोडून दिलें अशा प्रकारें आदि पासून अतापर्यंत ब्रह्मचर्याचा विचार ठेवून दिला आहे विचारापासून च पोषण मिळतें विचाराचाचून काम होत नाही आम्ही पार्थी फिरतो तर श्रम तर होतात च, परतु आम्ही अेका अुदेशाने फिरतो आहों, म्हणून ते श्रम आम्हाला वाटत नाहींत ते श्रम नाहीं शाले, ते तप शालें नाहींतर तो तप शाला असता विचाराचाचून कष्ट केले तर तप होतो परतु विचारपूर्ण कष्ट केले तर ते आनदमय च होतात त्यांना तप म्हणतात

जीवनाची मूळ निष्ठा

ब्रह्मचर्याश्रमात गुरुनिष्ठा असते. त्यात अव्ययन करायचे असते, त्याबरोबर ब्रह्मचर्य येते. अशा प्रकारे मनुष्याच्या जीवनाचा मूळ पाया तयार होतो. ब्रह्मचर्य मूलभूत निष्ठा आहे. अलीकडे बुनियादी तालीमची म्हणजे मूळ शिक्षणाची गोष्ट केली जाते. त्याचा अर्थ असा की ज्या गोष्टी सत्रात जीवनात अपयोगी पडतात—अुदाहरणार्थ अुद्योग वगैरे—त्याची बुनियाद म्हणजे पाया पक्का व्हावा. परंतु ब्रह्मचर्य या सगळ्याहून मोठा गुण आहे. तो असा गुण आहे की ज्याच्यापामून मनुष्याला नित्य मदत मिळते आणि जीवनातील सर्व संकटात बळ मिळते. म्हणून बुनियादी तालीममध्ये मुलांच्या ठिकाणी ब्रह्मचर्याची निष्ठा अुपन्न होऊन अशी च व्यस्था असली पाहिजे.

अव्ययन-काल सपत्यानंतर गृहस्थाश्रम येतो. त्यात पति आणि पत्नी यांची परस्पर-निष्ठा आणि केवळ सतानोत्पत्तीसाठी च शरीर-सबध या गोष्टी येतात. आजकाल जगात ही गोष्ट चालत नाही परंतु लोकाना हा विचार पटल्यास चालू शकते. अशा प्रकारे गृहस्थाश्रमाचा हि आवार ब्रह्मचर्य असते. संतान-वासनेबरोबर सतान-सेवेची गोष्ट येते आणि त्याबरोबर सतानपूजा सर्वांचा धर्म बनतो. मग अतिथि-सेवा हि येते. ही सर्व साधने ब्रह्मचर्याला आवश्यक आहेत. गृहस्थाश्रम देखील थोड्या च वर्षासाठी असतो. अशा प्रकारे आधी ब्रह्मचर्याश्रम, नंतर थोड्या काळासाठी गृहस्थाश्रम आणि त्यात हि ब्रह्मचर्यासाठी अत्रकाश आणि त्यानंतर वानप्रस्थाश्रम अशी योजना बनविली होती. परंतु दु भाची गोष्ट आहे, की आज ती योजना अस्तित्वात नाही.

हिन्दुस्थानच्या धर्मातील ही जी भास गोष्ट होती ती आतां अुरलेली नाही. आता तर फक्त थोटासा भक्तिमार्ग राहिला आहे. आणि तो सर्व च धर्मात चालला आहे. चागला च आहे तो. त्याच्या च आचारावर आपण पुढे प्रगति करणार आहोत. परंतु भक्तिमार्ग तर अेक कर्मान-कमी कार्यक्रम आहे. आध्यात्मिक जीवनाची ती बुनियाद आहे. त्या बुनियादावर, त्या पायावर, अुरलेली सगळी अिमारत अुभी करायची आहे. आज तर हिंदु-वर्माची अिमारत टासळून पटली आहे. हिंदु-धर्माची नव्याने स्थापना करायची आहे. त्यान ब्रह्मचर्य हा अेक फार मोठा विचार आहे.

अिस्लामचा आदर्श

अिस्लामने विचार माडला आहे की गृहस्थ धर्म हा च पूर्ण आदर्श होय. वाकीचे आदर्श, ब्रह्मचारी वगैरेसारखे, गौण आदर्श होत. अेशूसिस्त तसे आदरणीय होते. ते ब्रह्मचारी होते. परंतु त्याचे जीवन पूर्ण जीवन म्हटले जाणार नाही. पैगबर महंमदाचा आदर्श पूर्ण आहे. ते गृहस्थ हाते. तथा ब्रह्मचान्याला तज्ञ म्हणता येतील. तज्ञ अेकागी असतात. परंतु समाजाला त्याची हि गरज असते. अशा च प्रकारे ज्यानी सुगवातीपासून अखेरपर्यंत ब्रह्मचारी जीवन च व्यतीत केले, त्याचा आदर्श पूर्ण नव्हे. पुरुषोत्तम, पूर्ण आदर्श, तर गृहस्थ च. स्त्रिया पुरुष दोहोच्या वावर्तात गृहस्थाश्रम च आदर्श होय. या दृष्टीने मुसलमानाचे चिंतन चालते.

वैदिक आदर्श

वैदिक धर्मात वेगळी च गोष्ट आहे. अिथें ब्रह्मचारी च आदर्श मानला आहे. मय्यंतरी जो गृहस्थाश्रम येतो तो वामनेच्या नियंत्रणासाठी

आहे. अशा प्रकारे जिच्या साहाय्याने मनुष्य वरच्या पायऱ्या लवकरात लवकर चढू शकेल अशी ही नियंत्रणाची अेक सामाजिक योजना बनविण्यात आली होती. परंतु सर्वोत्तम आदर्श होता ब्रह्मचारी च.

स्त्री-पुरुषांत भेद

मन्यतरींच्या काळात स्त्री-पुरुषामध्ये भेद मानला गेला. त्यामुळे हिंदुधर्माची दुर्दशा झाली. पुरुषांना ब्रह्मचर्याचा अधिकार मिळाला, परंतु स्त्रियांना त्याचा अधिकार नव्हता. म्हणून स्त्रीला गृहस्थाश्रमी बनले च पाहिजे असे मानले गेले. ती गृहस्थाश्रमी झाली नाही तर ती अवर्मा होती. अवर्माचा हा आरोप सहन करून हि अशा काही स्त्रिया निघाल्या की ज्या समाजाच्या विरुद्ध अुभ्या राहून ब्रह्मचारिणी राहिल्या. अुदाहरणार्थ राजस्थानची भीरान्नाजी आणि महाराष्ट्राची मुक्ताबाजी. परंतु समाजाने तर त्यांच्या वर अवर्माचा आरोप केला च. त्यांनी आपल्या वाचतात ब्रह्मचर्याचा अप्रह राखला; परंतु समाजाने त्यांचा ब्रह्मचर्याचा अधिकार मानला नाही.

दोषांचे संशोधन आवश्यक

अशा प्रकारे मधल्या काळात फार मोठा दोष उत्पन्न झाला. म्हणून आता या काळीं संशोधन करणे आवश्यक आहे. हक्क दिला तरी त्याचे पालन करणारे थोडे च राहतील. परंतु कमी असोत अगर जास्त, स्त्रीला ब्रह्मचर्याचा अधिकार नाही ही गोष्ट च चूक आहे. त्यामुळे आभ्यात्मिक अपात्रता उत्पन्न होते. अेजादी व्यावहारिक अपात्रता असेल तर निच्यात सुधारणा करणे शक्य आहे. परंतु आभ्यात्मिक च अपात्रता असेल तर ती फार दुःखाची गोष्ट म्हणानी लागेल. हिंदूस्थानात मधल्या काळात जी तेजोहानि झाली

त्यानें अेक कारण स्त्रियांना ब्रह्मचर्याचा अधिकार राहिला नाहीं हें आहे.

ब्रह्मचर्याचो दीक्षा देण्यांत घोळा

भगवान् बुद्ध प्रथम आपल्या उपदेशकांमध्ये स्त्रियांना दीक्षा देत नव्हते. अेके दिवशीं त्यांचा प्रसिद्ध शिष्य आनंद अेका स्त्रीला घेऊन आला आणि तो भगवताला म्हणाला कीं ही स्त्री उपदेश देण्यास योग्य आहे, हिला दीक्षा द्यावी. नेह्या त्या वेळीं भगवान् बुद्धानीं जे अुद्गार काढले त्यात त्यानीं म्हटलें आहे—“आनंदाच्या सांगण्यावरून मी स्त्रीला दीक्षा देत आहे, परंतु मी आज अेरु घोळा पत्करीत आहे.” नंतर बुद्धधर्माच्या अवनतीच्या काळात हिंदुस्थानांत कांहीं चुकीच्या गोष्टी झाल्यात. जगान देधील अशा गोष्टी झाल्या आहेत. परंतु त्याची प्रतिक्रिया ही झाली कीं हिंदुधर्माने स्त्रियांचा ब्रह्मचर्याचा

“आनदा, जर तथागतानें उपदेशिलेल्या धर्मविनयामध्ये स्त्रियांना प्रव्रज्या प्राप्त न होती तर हे ब्रह्मचर्य चिरस्थायी झालें असते हा सद्धर्म सहज वर्पपर्यंत टिकता. परंतु आता स्त्रिया प्रव्रजित झाल्या आहेत आता ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होणार नाही. सद्धर्म पाचशे च वर्षे टिकेल ज्याप्रमाणे पुष्कळ स्त्रिया असलेले आणि थोडे पुरुष असलेले कुल चोरामुडून सहज ध्वस पावते, त्याप्रमाणे आनदा, ज्या धर्मविनया मध्ये स्त्रियांना प्रव्रज्या मिळते तें ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होत नाही. ज्याप्रमाणे सपन्न अशा डोलणाऱ्या साळीच्या शेतात सेतटटिका (सफेदा) नामक कीड वाटत जाते आणि त्यामुळें तें साळीचे शेत चिरस्थायी होत नाही त्या च प्रमाणे हे आनदा, ज्या धर्म विनयात स्त्रियांना प्रव्रज्या मिळते ते ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होत नाही. ज्याप्रमाणें आनदा, सपन्न अशा अुमच्या शेतात माजेष्टिका नामक लाल कीड वाटत जाते आणि तिच्यामुळें तें अुसाचें शेत चिरस्थायी होत नाही, त्या च प्रमाणें हे आनदा, ज्या धर्मविनयात स्त्रियांना प्रव्रज्या मिळते ते ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होत नाही.

हक्क च काढून घेतला परंतु अपनिपदात अलटी गोष्ट आहे तिथे तर
खी पुरपात काहा भेट च करण्यात आलेला नाहा

स्त्रियात काम-वासना अधिक, हे चर

प्राय मानलें नाच का स्त्रियात काम वासना अधिक असते
परंतु ही समजत चुर्चाची आहे खीला प्रसूतीचे परिणाम भोगावे
लागतात आणि मुलासाठी पुष्कळ कष्ट भुपसात्रे लागतात तेव्हा
ज्यात अितरे कष्ट सहन करावे लागतात, त्याविषया त्याच्या मनात
अधिक आसक्ति असेल हे समजनीय दिसत नाहा अेरु टिपस मी
देण्यात गेलो हातो तर त्याची मातेचे चित्र होतें त्यात तला
प्रसूतीच्या वेदना होत आहेत असे दाखविले होते मी जेव्हा तिच कष्ट
पाहिले ते हा मला वाटले की त्या अर्था अितरे कष्ट होत आहेत त्या
अर्था भगवान् ज म च वेत नाहीं पुष्कळदा मला विचार येतो की
माझे शरीर टाळें आहे ज म मा खी असतो आणि अशा स्थितीत मला
मुल झाली असती तर मी कमा टिकलो असतो परंतु खीला मतानाची
अि टा असते अस मानलें जात खी सृष्टीत मातृ प्रेरणा आहे म्हणून
खीला प्रथम सतानाचा अि टा होणे समजनीय आहे अगदा सतान
रहित राहण्याचा आत्मीय द्वाचित पुरुषापेक्षा खाला अधिक कटिण
वाटत असता परंतु अेरु मूल झाल्यानंतर खाला वासना राहत नसता
कारण तिला मूल होताना जप कष्ट सोसात्रे लागतात हे मी आपले
त्रिश्लेषण माडले आहे ह त्रितपत बरोबर आहे मला ठाभूक नाहा

सागायचे तात्पर्य ह का खीला काम वासना अधिक असते अशी
तिच्या विषया गेर समजून पसरवून देण्यात आली आहे या गेर
ममजुचीचा परिणाम हा का खीर अमुश राखला जातो हाचा

परिणाम हिंदुस्थानात हा झाला कीं कोठें अत्याचार झाल्यास स्त्रिया देधील पुरुषाचा वचाव करतात. जरा या गोष्टीचा धोल विचार करा म्हणजे दिसून येओल की याचा अर्थ हा होतो की स्त्रीच्या मनात पुरुषाविषयी अनादर आहे. पुरुषाकडून अेभादी चुकीची गाष्ट झाली तर काही मोठेसे झालें असे तिला वाटत नाही. अेभादी स्त्री विडी पिअूं लागली तर ते तिला चूक वाटते. परतु पुरुष प्याल्यास तिला चूक वाटत नाही. मला देधील स्त्रियांना विडी सिगारेट पिताना पाहून फार मथानक वाटते. परतु असें का वाटावे ? स्त्री पुरुष दोवे हि तर समान च आहेत.

स्त्रीची अपात्रता दूर झाली पाहिजे

तथापि हिंदुस्थानात स्त्रीच्याविषयी आल्यात्मिक अुच्चतेची भावना आहे आणि स्त्रीच्या मनात देधील ती च भावना आहे. म्हणून कोणी व्यभिचारी पुरुष निघाल्यास स्त्रिया च त्यांना क्षमा करतात. त्या म्हणतात, अरे, पुरुष च ता. याला स्त्रीचा 'सुपीरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स' म्हटलें जाओल. परतु स्त्रियाविषया जी गैर ममजूत झाली आहे ती दूर केल्या-धेरीज समाजाचा अुद्धार होणार नाही. मीं पुष्कळ वेळा म्हटलें आहे कीं शंकराचार्यांमारधी अेभादी स्त्री जोपर्यंत नियत नाही आणि ती जुन्या शास्त्राच्या चुका दाखवून तीं शास्त्रें फाडून टाकत नाही तो-पर्यंत स्त्रियाचा अुद्धार होणार नाही. परतु शास्त्राच्या चुका दाखविण्याचे काम ती च करू शकल की जी अत्यंत तेजस्वी, वैराग्यशील आणि ज्ञाननिष्ठ असेल. तेव्हा अयोग्यता नाहीशी होओल. आणि तेव्हा च स्त्रीला ब्रह्मचर्य पालनाचा जो वास्तविक हक्क आहे तो प्राप्त होओल. परतु आज तर ब्रह्मचारिणी स्त्रीची समाजात निंदा च केली जाते.

अमृताच्या नावाने चिप

त्रिपयत्रासनेला अत्तेजना देणारे जें शृंगारिक साहित्य आहे, त्याच्या योगें मनुष्य जितका अश्रोगतीस जाअू शकतो, त्यापेक्षा देधील अधिक अश्रोगतीस त्रासनेपामून व्रचात्रण्यासाठी लिहित्या गेलेल्या साहित्याच्या वाचनान मनुष्य जाअू शकतो असे मी पाहिलें आहे अितरुे गचाळ साहित्य असते ते !

आशी समोर चूक कशी ?

व्हायला तर असे पाहिजे का ब्रह्मचान्याच्या समोर अेक्षादी स्त्री आल्यास तिला पाहून त्याला अधिक पत्रिण आणि सुरक्षित ढाटलें पाहिजे माझा असा अनुभव आहे कीं समोर कोणी स्त्री आल्यास मला माझी आशी च आली असे वाटते म्हणून मला अधिक सुरक्षित वाटते कारण आशी जत्रळ अुभी असताना आपण अनुचित काम करित नाही, त्या प्रमाणें ब्रह्मचान्याला स्त्रीच्या सान्निध्यात अधिक सुरक्षित ढाटलें पाहिजे म्हणून ब्रह्मचान्याने स्त्रीच्या सपर्कापासून दूर रहावें असा जो विचार आहे तो चूक आहे त्यामुळे अुगा च वृत्रिम मयादा घातल्या जातात

मुसलमानाचा पडदा घ्या, तिथें हि ही च गोष्ट आहे हिंदू स्त्रीला असमर्थ मानलें आहे, हे सारें चूक आहे परंतु जैनांमरें स्त्री आणि पुरुष दोघाना समान मानलें आहे ख्रिस्त्यांमरें जे वॅथॉलिक आहेत ते स्त्री पुरुषाना समान मानतात परंतु जे प्रोटेस्टंट असतात त्यांचा विचार जत्रळ जत्रळ मुसलमानाच्या सारखा च आहे ते मानतात की ब्रह्मचर्य अशक्य रस्तु आहे आणि गृहस्थाश्रम च आदर्श वस्तु आहे परंतु वॅथॉलिकांमरें स्त्री पुरुष दोन्ही ब्रह्मचारी अमतात म्हणून

खीकडे कोणत्या दृष्टीने पहावें हा अेक सामाजिक विषय साधनेत येतो.

ब्रह्मचान्याची दृष्टि

खीकडे पाहता च कामा नाही अरी दृष्टि ब्रह्मचान्याची असता कामा नये. मला रामायणातली अेक गोष्ट आठवते. प्रभु रामचद्रानें लक्ष्मणाला सीतेचे दागिने दाखविले आणि विचारलें, हे दागिने ओळखतोस का ? जेहा रावण सीतेला अुचलून घेअून गेला तेव्हा लकेला जाताना सीतेनें रस्त्यात अेरू-अेरू काढून फेकून दिलेत. आपणाला कोणत्या रस्त्यानी नेण्यात आलें हे रामचद्राला कळ्यावें असा हेतु. लक्ष्मणानें अुत्तर दिले—

नाह जानामि केयूरे, नाह जानामि कुण्टले ।

नूपुरे त्रभिजानामि, नित्य पादाभिप्रन्दनात् ॥

केयूर आणि कुडलें जे धरच्या भागाचे दागिने होत ते तर मी ओळखत नाही परंतु नूपुरे मात्र मी ओळखतो कारण रोज सीतेच्या चरणाना उदर करताना मी ता पाहिली आहेत

लक्ष्मण चरणाकृतीचा पुजारी

अेकदा सावरमती-आश्रमात या वाक्याची चर्चा निघाली बापू तर क्रांतिकारक च होने ते म्हणाले “लक्ष्मणाचें हे वाक्य नीट लागत नाही ” मग मला विचारतात, “यानर तुशें काय मत आहे ? तुला शाख चागलें कळतें.” तेव्हा मी म्हणालों, “लक्ष्मण ब्रह्मचारी होता आणि म्हणून त्याने सीतेचें मुझ हि पाहिलें नव्हतें ही दृष्टि तुम्हाला नापमत आहे आणि म्हणून तुम्ही तें वाक्य नापसत केलें आणि त्या र्ष्टीने नापमत करण्यालायक च आहे खीचें मुझ पढायचे नाही

अमा नियम ब्रह्मचान्याने घेणे चूक आहे. परंतु मी या वाक्याचा दुसरा अर्थ पाहतो. यात लक्ष्मणाने सीतेच्या मुधाकडे पाहिले नाही अितके च नाही, यात तर राम त्याला विचारीत आहेत याचा अर्थ असा की राम देखील ते दागिने ओळखीत नव्हते. तात्पर्य पति च पत्नीचे दागिने ओळखत नाही. याचा अर्थ असा की सीता काय किवा राम काय दोघे हि अनासक्त होते दोघे ऐकमेकाची आवृत्ति पाहत नव्हते तर ऐकमेकाला ब्रह्मरूपाने पाहत होते. परंतु लक्ष्मण सीतेच्या चरणाची पूजा करीत होता. पादाभिर्दंदन करीत होता. अर्थात् तो अुपासना म्हणून चरणाकृति पाहत होता सहज च त्यात पायाचे दागिने हि येत होते. तो दागिन्यासकट चरणाकृतीला मूर्ति समजून अुपासना करीत होता.” मी हा अर्थ सांगितला, तेव्हा बापू म्हणाले, “तू तर शास्त्र-वचनाचा फार चागला बचाव करू जाणतोस.” ते म्हणाले “हे योग्य आहे आणि शक्य तो शास्त्र-वचनाचा चागला अर्थ करावा आणि व्हायला हि असे च पाहिजे की शास्त्र-वचनाचा चागला च अर्थ करावा.” म्हणून ब्रह्मचान्याच्या मनात अशी भावना आली की समोर जी स्त्री आली आहे तिच्याकडे मी पाहता कामा नये तर ती त्याची अुणीच मानली जातील.

सह-शिक्षणाचा प्रश्न

लोक मला विचारतात मुलें आणि मुली याचे शिक्षण ऐकत्र व्हावें की होअू नये ? तेव्हा मी अुत्तर देतो की हा प्रश्न तर परमेश्वरानें च सोटयिला आहे प्रत्येक घरी मुलगे आणि मुली दोन्ही असतात परमेश्वरानें दोग्राना वेगळें टेवायचे मनात आणलें असते तर त्याने काहीं घरात मुलगे च मुलगे अ पन्न केले असते आणि काहीं घरी फक्त

मुली च अल्पन्न केल्या असत्या म्हणून शिक्षण अेकत्र च ढायला पाहिजे परंतु आजचा समाज त्रिघडला आहे भलते साहित्य, मिनेमा अित्यादि सारे चालते म्हणून जसे प्रश्न अुपस्थित होतात परंतु वस्तुतः ज्या ठिकाणी खा आणि पुरव अेकत्र असतात तिथे च अत्रिकाधिक पवित्रता अमते असा अनुभव आहे खीपामून आपला बचाव करायला पाहिजे असे मला कधी वाटले नाही मी जशा प्रकारे पुरुषाशी व्यवहार केला तशा च प्रकारे स्त्रियाशी व्यवहार केला

अति परिचय नसावा

माझ्या मते पुरुषा पुम्पामधे देखील अधिक शारीरिक परिचय असणे योग्य नव्हे परिचय मानसिक असावा शारीरिक परिचय देखील सेवेसाठी आवश्यक असेल तेवढा च असावा आपण पाहतो की पुरुष विनाकारण दमन्या पुरुष मित्राच्या गळ्यात हात टाकतात अशा प्रकारे जे चालते ते आपल्याला पसत पडत नाही

चात्मव्य नव्हे ह्या भोग आहे

अेकदा कुणी तरी मला माझ्या अेका मित्राची गोष्ट सांगितली. माझ्या मित्राने अेकदा मुदर रामरू पाहिले त्याला राहिले नाही त्यान प्रेमाने त्या रामराला अुचलून घेतले ज्यान मला ही गोष्ट सांगितली त्याने माझ्या त्या मित्राच्या रामरूचे र्णन करण्यासाठी सांगितली परंतु मा म्हणालो यात चात्मव्य काय आहे ? मुदर रामरू पाहिले आणि अुचलून घेतले ते घाणरड असने तर रामरूची गरज पडती कारण प्रमाने त्याला साफ करण्यासाठी रामरू आवश्यक होते त्याने जर अेखाचा घाण रामराला पाहता च अुचलून घेतले आणि प्रेमाने साफ केले तर मग आम्हा त्याने प्रेम समज परंतु च तुम्ही अेखादी मुदर

वस्तु पाहता च तिला पटकन् अचलन घेतलें तर तमें करण्यात तुम्ही त्याचा अपभोग घेत आहात त्यात सेवा नाही. अधादें मूल भिभून गेलें असेल तर त्याला अचलन घ्यायला पाहिजे हे मला मान्य आहे. त्याला धीर द्यायला पाहिजे. परंतु त्या गायीच्या सुंदर वासगला विनाकारण अचलून घेतलें त्यांत कोणता भाव होता ? अेवढें आम्ही कबूल करतो की आमच्या त्या मित्राच्या मनात देखील वात्सल्य होतें, प्रेम होतें. परंतु त्या प्रेमाचा दर्जा भालचा होता. म्हणून सेवेसाठी च शरिरार्थी मबंध घायला पाहिजे. शरीर-परिचयाची जी अेक सामान्य मर्यादा आहे, ती फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यात च नको तर पुरुषा-पुरुषामधें आणि स्त्री-स्त्रीमधें देखील ती च मर्यादा असायला पाहिजे. स्त्रिया आणि पुरुष यात भेद केला पाहिजे हे दर्शन, हा शास्त्रार्थ च चूक आहे.

लिंगभेद अनावश्यक

ज्या लोकात स्त्री-पुरुषामधें अधिक भोकळेपणा असतो तिथें च अधिक पवित्रता अमते असें आम्ही पाहिलें आहे. तिकडे मलवारमधें तर भाषेंत हि लिंगभेद नाही. हिंदीत में जाता हूं, मे जाती हूं अशा तन्हेचा भेद वाक्यागणिक येतो. बगालीत देखील लिंगभेद नाही ही चागली गोष्ट आहे लिंगभेद नमल्यामुळे बगाली पुस्तकाचा हिंदीत अनुवाद करणे देखील कठिण ठाअून वसतें. कारण अिथे स्त्री-पुरुषाच्या प्रेमाचे जें पावित्र्य असते ते अनुवादात येअू शकत नाही. हिंदीत लिंगभेद आहे. वस्तुत त्याचा अनुवाद च होअू शकत नाही. कारण अिथें जे अिपरसनल अ-शरीरी प्रेम आहे ते अनुवादात आणता येत नाही. परंतु बगाली भाषेंत संस्कृतच्या अनुकरणाने विशेषणामधें लिंग भेद आणण्यात आला आहे ही चूफीचा गोष्ट केली आहे क्रियापदात लिंगभेद

नाहीं ही चांगली गोष्ट आहे. वस्तुतः या भेदाची कांही गरज नाही. संस्कृतच्या क्रियापदात देखील हा भेद नाही आणि अिग्लिशमध्ये 'हिज' (तो-पुरुष) आणि 'हर' (ती-स्त्री) हे जे चालते ते देखील बंगालीत नाही, ही चांगली गोष्ट आहे. याने वानावरण पवित्र हाते.

गौचाचा अर्थ

स्त्री पुरुषांमधील भेद आपण आकृतीबद्दल च ओळखतो. आंतील आत्मा तर एक च आहे. माणसाने मानून घेतले आहे की दोघांमधे कांही मर्यादा असल्या पाहिजेत. परंतु ही कांही सर्वोत्तम वस्तु नव्हे. वस्तुतः दोघे हि धुल्या दिलाने अेरुमेकासमोर येत आहेत असे आपला पाहिजे. तशी शरीर-संपर्काची एक सर्वसामान्य मर्यादा अनावा. पुरुषां-पुरुषामधे हि अधिक मर्यादा नसावा. योग-शास्त्रांत याला गौच म्हणले आहे. योग-शास्त्रांत दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत. (१) यम म्हणजे अहिंसा, सत्य अिन्यादि. (२) गौच म्हणजे स्वच्छनेची भावना. गौचाचा भावार्थ असा की आपल्या गरिगविषयी आपल्याला मृणा शुभन्न व्हावी. 'स्वाग जुगुप्सा' असे घाणेरडे शरीर घेऊन आपण दूसऱ्याजवळ कसे जायचे, असा विचार येतो. असा अमगळ गरिराने आपण अितराच्या मर्यादांत अिक येऊ नये असा प्रकार आपल्या गरिगविषयी हा जो अमगळ भाव तो अेरु रक्षण बनतो आणि त्यामुळे विनाकारण हांणाम मर्यादा टळते. म्हणून माझे तर असे मत आहे की अगा च स्त्री-पुरुषामधे मर्यादा पाळण्याची कांही गरज नाही. ती मर्यादा पाळण्याची आहे ती मर्यादा समान आं.

स्त्रीच्या देवी मानणे चूक

आतां मी अेरु विमती गोष्ट मंगतो. तिच्या मन्मथ-शास्त्राची

सम्यक् आहे. अलिफडे समाजान सुमारलेल्या लोकात अधिकाधिक वृत्रिमना आली आहे त्यासाठी स्त्रीविषया अत्रिक आदर दाखविणे - (याना टाक्षीण्य-भात्र म्हणतात) चालले आहे. स्त्रीला 'दत्री' म्हटले जाते अगा प्रकारे, अेकीरुडे स्त्रीविषया त्रणा आणि तिरम्कार अमतो, अयोग्यना असते आणि दमरीरुडे अत्रिक भात्रना अमते पुरप आपल्याला स्त्रीचा सेत्रक मानतो मध्यवगी यारपच्या सरदारामत्रे शिन्हलूरी (रोगता) ची गोत्र चानली, ती यात्रन च त्रिगाली आहे. हाचा च परिणाम म्हणून आजच्या समाजातोन गिष्टाचाराचे नियम तयार झाले आहेत परतु माझ्यामते त्रिषय त्रामना रादत च जाते. ज्याप्रमाणे स्त्रीमत्रे अेजाद्या अयोग्यतेचा, अपात्रतेची कल्पना करणे चूरु आहे, त्या च प्रमाणे स्त्रीमत्रे अत्रिकनेची त्र अुच्चतेची भात्रना रात्रणे चूरु आहे. त्रस्तुत आत्म्याच्या त्रारतीत स्त्री आणि पुरप भेद नाही, हा भेद तर गरिराचा आहे, याचे भान व्हायला पाहिजे. हे भान झाले म्हणजे वासनेपामून त्रिवृत्त होणे मात्रे होअील सेवकांचे कर्तव्य

सेत्रमना पाच यम सागितले आहेत—अहिंसा, अत्रिग्रह अत्रियादि त्या त्रताच्या पालनासाठी समाजान कशाप्रकारे जगात्र याचा त्रिचार कराना लागेल मला रादते, ज्याना या त्रताच्या शक्तीचे भान आहे ते ब्रह्मचर्यात्रायत अमा च त्रिचार करताल की मनुष्याच्याठाया जी त्रीर्य शक्ति असते ती अुत्पादनासाठी होय म्हणून मनुष्याची वासना जितकी जितकी वाढेल तितका तो अ्हाली पडेल त्राय म्हटले जाते की जे त्रतिभेचे त्रिर्मितीचे, काम करतात, त्याच्या ठिकाणी स्थूल त्रिर्मितीची, सतानो पत्तीची अत्रिच्छा कमी असते म्हणून त्रिर्मितीचे

या अज्ञानाचे कार्य पवित्र होय. अज्ञान अज्ञ वस्तूचें केलें पाहिजे. जो तसे करील तो वृद्ध वस्तु सोडून देतील. बुद्धीची प्रतिभा ज्योति-
सारणी असते. परंतु आत जे तेल आहे, त्याच्या आधारावर ज्योत
तेवत अमते, तें तेल म्हणजे ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्याच्या योगें बुद्धीची प्रतिभा
अधिक तेजस्वी होतील. म्हणून ज्यांना बौद्धिक काम करायचे आहे,
अज्ञ चिंतन करायचे आहे, त्यांच्या वीर्यशक्तीचा उपयोग सामान्य
अज्ञ सनातोपाटनाकडे करणे योग्य नव्हे.

शुद्ध निर्मितीचें कार्य करावें

बुद्ध, शंकराचार्य, येशु हे सगळे ब्रह्मचारीच होते. त्यांच्या
बुद्धीला जें काम मिळालें होते, ते फार अज्ञ होते. त्यांना अज्ञ
दुर्जाच्या निर्मितीनं ममाधान होत होते. म्हणून निर्मितीचो जी सर्प-
साधारण प्रक्रिया मानली जाते, तिच्यातून ते महज च चकारले. म्हणून
सेवकाच्यासमोर अज्ञान शुद्ध निर्मितीचे कार्य असायला पाहिजे. ज्यांना
समाज-रचना बदलायची आहे, कार्याचे काम करायचे आहे, त्यांना नर
ब्रह्मचर्य अनायास सावायला पाहिजे. आपल्या समोर अज्ञ अज्ञ च कार्याचे
काम आहे. आपल्याला नर मानव निर्माण करायचा आहे. सर्प समाज
बदलायचा आहे. शुद्ध साहित्य निर्माण करायचे आहे. व्यक्तीत आणि
समाजांत वेगवेगळे गुण प्रकट करायचे आहेत. अज्ञान महान् कार्य
ज्याच्या समोर पडलें आहे, त्यांना स्थूल निर्मितीत रस वाटणार नाही.

आज मी तुमच्या समोर मुख्यस्थित रूपांत विचार मांडले नाही.
जसा जंगलात संचार करायचा तसेच मी केलें आहे.

(५)

प्रार्थनेचें रहस्य : सर्वत्र हरिदर्शन

गार्भीजांच्यामुळे हल्लींच्या काळात हिंदुस्थानात प्रत्येक आश्रम व सस्थामधून सकाळ-संन्याकाळची प्रार्थना करण्याची अेक प्रथा पडून गेली आहे. परंतु हा केवळ अेक सदाचार आहे. आपण प्रार्थना तर करतो परंतु तीतर आपली जेवढी श्रद्धा असायला पाहिजे तिनकी नसण्याने त्यापामून जीवनावर जो परिणाम व्हायला पाहिजे तो होत नाही. प्रार्थनेचे, भक्तीचे रहस्य जेव्हा मनुष्य अहंकार सोडून केवळ हरिमय होण्याचा प्रयत्न करील तेव्हा च लक्षात येतील.

भक्ति आणि भूदान

भजन, पूजन, प्रसाद-सेवन हीं भक्तीचीं साधने मानलीं गेलीं आहेत. या सर्वांचा भक्तीशीं जेवढा संबंध मानला जातील त्यापेक्षा भूदान-यज्ञाचा भक्तीशीं अधिक संबंध मानला जातील. कारण भूदान-यज्ञाने आम्हा काल्पनिक सेवा अथवा मूर्तीची पूजा करित नसून साक्षात् नारायणाची सेवा करित आहोत, जनतेमध्ये नारायण पाहत आहोत. भूदान यज्ञाचे कार्यकर्ते, आपण भक्तीचा मार्ग स्वीकारला आहे असा दावा करू शकतात. त्रेष्णव सुद्धा असा दावा करू शकतात. आज मात्र आम्ही तसा दावा करू शकत नाही. कारण भूदान यज्ञातील भोल दर्शन आम्हाला अजून झालेले नाही.

अितर चळवळीप्रमाणे ही अेक चळवळ नाही. आमचे जे मुख्य कार्यकर्ते असतील त्याची मनोवृत्ति चळवळीची असता कामा नये. भूदान यज्ञात हजारो लाखो कार्यकर्ते येतील त्याच्याबद्दल मी हें

सांगत नसून जे कार्यकर्ते पूर्ण वेळ देणारे आहेत त्यांच्या बाबतीत मी हें म्हणतो. गगेची मूळ धारा शुद्ध व निर्मळ असली पाहिजे. मागाहून नाले येऊन मिळाले तरी काही हरकत नाही. पूर्ण वेळ देणारे कार्यकर्ते हे भूदान-गगेच्या मूळ धारेप्रमाणे आहेत. म्हणून आपण प्रत्यक्ष नारायणाची सेवा करित आहोत याचें जर त्यांना दर्शन झालें तर त्याचें जीवन भक्तीमय होतील.

भक्तीने दृष्टि-परिवर्तन

आमच्या यात्रेंत कोणी दान देतात कोणी देत नाहीत त्या सर्वांकडे पाहण्याची आमची दृष्टि भक्तीमुळे बदलून जातील. तसे झाल्यावर या चळवळीची शक्ति प्रकट होतील. अंतर चळवळी वरधाली होत राहतात कारण आदोलन म्हणजे टोलायमान. म्हणून भूदान यज्ञाला मी आदोलन न म्हणता आरोहण म्हणतो यात सतत वर च जायचे आहे. काम करताना कधी जमीन मिळेल कधी मिळणारं नाही. कधी लोक शका उत्पन्न करतील, कधी रागवतील, कधी अहकाराचें दर्शन होतील. परंतु हे सर्व वरवरचे दर्शन आहे अशी आम्हाला आगून अनुभूति आली पाहिजे. सोन्याचे अलंकार बनविले म्हणजे आकार वेगवेगळ्या होतो परंतु सोने हे सोने च राहते. हे आपण ओळखतो त्या प्रमाणे आपल्यासमोर कुणी सज्जन येवो दुर्जन येवो ते सर्व रररचे दर्शन आहे; आंतरिक वस्तु सुवर्ण च आहे; असे वाटलें पाहिजे. या-साठी श्रीश्वराच्या प्रार्थनेचो गरज आहे. प्रार्थनेत श्रीश्वरासमोर अुभे राहून त्यानें आन याने म्हणून आपण अत करणाचा दरवाजा अुघडा करित असतो. यानें आमची समुचित मनोवृत्ति जाअून हृदय व्यापक बननें श्रीरामाठीं स्नान आणि स्वच्छ हया याची जी आवश्यकता

जाहे ती च आपल्या चित्तामाठी आध्यत्मिक हवेची आहे. म्हणून प्रार्थनेने महत्त्व.

प्राचीन संतांचा दावा

या दृष्टीने आपल्या प्रार्थनेकडे व भजनाकडे पहा पूर्वीच्या त्रेण्येवत जी प्रेरणा होती तीत काही अुणीय होत्या तरी पण ती अेक अुत्तम वस्तु आहे चाटिलला मी म्हटले होते की आम्ही जगाचे परिवर्तन करणार आहोत, असा दावा पूर्वीच्या मताचा नव्हता आम्ही श्रीश्वराकडे जात आहोत, त्याची कृपा अिच्छित आहोत येवढा च त्याचा दावा होता. आम्हा म्हणतो का हा श्रीश्वरी प्रकाश त्रेवळ आम्हाला च नव्हे तर मान्या जगाला मिळाय त्या योगाने मान्यात परिवर्तन होतील, समाज-व्यवस्थेत परिवर्तन होतील आणि अेरु क्रांति होतील हिंसक क्रांति करणे सोपे आहे तीत त्रेवळ वाह्य रूप बदलाचे लागते परंतु अहिसक क्रांतीत आतून परिवर्तन करावे लागते मान्याच्या हृदयात प्रवेश करून परिवर्तन घडवून आणावे लागते त्या लोकांनी येवढी माठी अुमेद त्राळगली त्यांना भक्ति मार्ग आवश्यक आहे.

आम्ही अेक पाअूल पुढे आहोत

प्राचीन मत व्यक्तींचा शुद्धि व्हावी असे समजत आणि त्यामाठा ते मेया हि करीत परंतु तगाला रूप द्यायचे आहे असा अहंकार म्हणा, आदर्श म्हणा त्रिंया निगुन म्हणा त्याच्यात नव्हते आमचा दावा फार मोठ्या साहसाचा आहे भगवान् बुद्ध आणि सत याच्याहून अेक पाअूल आम्हाला पुढे जायचे आहे

अरविंद त्रावूना असे च काहीस म्हटल होत आणि त्यामाठा त्यांना सायना हि तेली परंतु त्याची मर्ष प्रक्रिया अितकी लागत

(अनु अेंटिंग) आहे की मनुष्य भ्रात होतो आणि आपले जीवन कुठे चालले आहे याचा त्याला पत्ता च लागत नाही. अरविंद म्हणत की आमच्या साधनेने वर आश्वरापर्यंत आम्ही पोहोचू आणि तेथून जगासाठी पुन्हा धाली परत येऊ. प्राचीन मन म्हणत आश्वराची प्राप्ति झाली की वेडा पार झाला परंतु अरविंदाच्या मते आश्वर-प्राप्ति होणे म्हणजे शक्ति मिळणे. त्यानंतर धाली अतन्मन वर मिळालेले अमृत जगाला द्यायचे आहे. वेदामध्ये सेन पर्क्षा वर जाऊन अमृत घेऊन येतो अशी अेक गोष्ट आहे. अरविंदानी वेदातून च हे प्रतीक घेतले आहे. वस्तु शक्ति प्राप्त करून समाजात काम करावे ही वस्तु योग्य आहे; परंतु त्याला त्यानी जे रूप दिले ते अितरें गूढ आहे की स्पष्ट दर्शन होत नाही. त्यासाठी त्यानी अेक प्रयोग शाळा हि अुभी केली. अरविंदवाबू कोठपर्यंत पोहोचले होते हे मला माहित नाही पूर्वीचे लोक मानीत की आश्वर अनार घेतो परंतु अरविंद म्हणत की आम्ही साधना करून वर जाऊ आणि नवीन जीवन घेऊन धाली येऊ.

मानवांत नारायण पदा

अरविंदानी जो विचार माटला तो पूरूपेक्षा अेक पाअूल पुढचा आहे त्या च प्रमाणे मी जी गोष्ट सागून राहिलो आहे, ती सुद्धा अेक पाअूल पुढची आहे. मूर्तीला परमेश्वर समजून त्याची अुपासना करणे ही कठिण गोष्ट नाही. मूर्तीला परमेश्वर मानणे सोपे आहे, कारण मूर्तीला राग-द्वेष सतो, क्रोध नसतो म्हणून च मूर्ति परमेश्वराचे प्रतीक होण्याला सर्वथा अुपयुक्त आहे परंतु आपण जेव्हा मानवाला नारायण-स्वरूप मानतो तेव्हा मात्र प्रश्न काठण होतो कारण हा नारायण कधी रागावता, कधी जमीन कमी देता, कधी ज्ञान देतो आमच्या

रूपनेप्रमाणे तो वागत नाही. अशा स्थितीत त्याला नागयण मानणे कठिण होते.

मूर्तीला आपण हवे तें रूप देऊं शकतो; परंतु या नारायणाचें रूप काय असावे हे आपल्या हातांत नाही, त्याच्या च हातात आहे. तरी आपण करायचे तें करित जावे. तो रागावील तर समजावे कीं नारायणाचे क्रोधमय रूप प्रकट झालें आहे; तो मत्सर करील तर समजावे कीं तो मत्सर रूपात दिसत आहे. तो कज्म बनला तर समजावे नारायणाचें कज्मरूप प्रकट झालें आहे. अशा प्रकारे त्या त्या रूपान नारायण च दिसत आहे अर्थां जेव्हा आपली वृत्ति वनेल तेव्हा च आपण विश्वाचें परिवर्तन करू शकू. नाही तर जर क्रोधी माणसाच्या दर्शनाने, त्याच्या क्रोधाने आमच्या हृदयात प्रवेश केला तर आम्ही दृनियेचे परिवर्तन करण्या ऐवजीं दृनिया च आमचे परिवर्तन करील. म्हणून ज्यांना दृनियेचे परिवर्तन करायचें आहे त्यांनी अितके भक्कम असायला पाहिजे कीं त्याचा प्रभार दृनियेवर पडाय, दृनियेचा त्याच्यावर पड नये. या साठी च आपल्याला अधिक खोल निष्ठा पाहिजे.

हृदय परिवर्तनाचें आंदोलन

आपल्या मडळीत अेक अुणीय आहे. आम्ही अेखादे काम सुरू करतो तर बाह्य कामात आमच्यात मतभेद व्हायला लागतात. प्रथम स्थान कुणाला मिळावे, दुय्यम कुणाला मिळावे, यावर मतभेद होतात याचा अर्थ अमा की सामान्य पातळीवर च भाडणें होतात. भूदान-यज्ञ जर अेखादा फड गोळा करण्याचे काम असते तर त्याच्यात हे सर्व चाललें असते मी कुठें कुठें पाहिलें आहे की काही लोक धमकी देऊन किंवा

दात्र आणून भूदान मिळवितात, म्हणजे मते मिळविण्यासाठी जे आडाळे भुपयोगात आणले जातात तसले आडाळे जर आपण भूदान मिळविण्यासाठी उपयोगात आणू लागलो तर आपण हृदय-परिवर्तन, मग जीवन-परिवर्तन आणि नंतर समाज-परिवर्तन जे करू अर्चितां तें अडून जातील. आमचें हे जमीन मिळविण्याचे आंदोलन नाहीं. समाज-परिवर्तन करण्याचे आंदोलन आहे. म्हणून आमच्या कामात श्रद्धा असली पाहिजे, भक्तीची अक्कटता पाहिजे.

सर्वत्र हरिदर्शन

वस्तुतः सकाळपासून सव्याकाळपर्यंत आपला व्यवहार च असा असावा, प्रयत्न च असा असावा, की ज्या कोणाचे आपल्याला दर्शन घडेल ते हरिदर्शन च झाले, असे आपण मानू अशा प्रकारे सर्वत्र हरिदर्शनाचा जो आत्म प्रयत्न हातील तो ठीक चालला आहे किंवा नाहीं हे पाहण्यासाठी आपल्याला सतत जागृत असायला पाहिजे. त्यासाठी प्रार्थनेची गरज आहे. प्रार्थनेत सर्व भक्तजन अन्तर्मुख होऊन बसतात आणि आपण भीष्मरासमोर बसलो आहोत अशी भावना करतात. आपलें सबंध दिवसभर जें काम चालतें त्यात आपली परीक्षा होत असते असा विचार आपण आपल्या मनात राखू तर या आंदोलनाचे तेज वाढेल. आपण कुठला हि सकोच अगर आडपडदा राखू नये. दुसऱ्या माणसाबरोबर व्यवहार करताना आपण आपल्याशी च व्यवहार करीत आहोत असे वाटायला पाहिजे. आमची वागण्याची तन्हा जर अशी राहिली तर बघता बघता हे काम पुढे जाईल.

जीवन-शक्ति आघट्टक

हे काम आता पुढें जायचें च आहे. कॉंग्रेस व अितर सस्था हि हे काम आता अुचलीत आहेत. आता त्याचा विस्तार वाढेल. ५७ साल हि जवळ येत आहे. तेन्ना काम वाटणार च. परंतु नुमत्या विस्तार वृद्धीनं भागणार नाहीं वाट होणे पण आनील जीवन-शक्तीची गरज आहे. त्यासाठी च काही चागले कार्यकर्ते माझ्या बरोबर फिरत आहेत. हा वर्ग च चालतो. त्याचा त्याना लाभ होतो. हे सारे टीक. परंतु आम्ही आतून ग्रहण करू तेव्हा च शक्ति निर्माण होतील अ-यथा नाहीं. मग दुनिया काय म्हणते, वर्तमानपत्रें काय म्हणतात, कोणी स्तुति करतो की निंदा याची परी करता कामा नये. आमचें काम स्वच्छ, निर्मळ, अकार-रहित झालें तर आम्ही सर्व काहीं पावनें.

नम्रता आणि सहिष्णुता

‘तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना’—असे आपल्याला व्हावयास पाहिजे. भक्तानें स्वतःला तृणाहून हि नम्र समजावें. आणि वृक्ष जसा सहिष्णु असतो त्याप्रमाणे सर्व-सहिष्णु व्हावे.

हा मदेश जर आपल्या जीवनात आपण अुतरवला तर अिथे जे थोडे लोक बसले आहेत ते च-सान्या बगालमध्ये चैतन्य निर्माण करतील.

भाजरा, मेदिनीपूर (बगाल)

२१-१-५५

(६)

शेती-द्वारां जीवन-विकास

आजच्या व्യാख्यानात जो विषय माडला त्या विषयी थोडा अधिक धुलासा करूं.

प्रत्येक व्यक्तीचा शेतीशी संबंध राहिल असा समाज वनविणे हा आमचा आदर्श आहे. पण ह्या आदर्शाला पोचू शकलो नाही तर ज्याचा शेतीशी मुळीच संबंध राहणार नाही असे काही लोक समाजात राहतील म्हणून आपला आदर्श हाच की प्रत्येकाने शेती करावी आणि तिच्याबरोबर अितर बुध्दोग सुतारी, मान्तरकी वगैरे करावेत. या गोष्टीचा नीट विचार करू तर आपल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या जीवनात ही गोष्ट आणानी लागेल. आज आपण जमीन मागण्यासाठी फिरत आहोंत त्यामुळे दररोज शेतीसाठी चार ताम देऊ शकत नाही तरी शेतकामाची आपल्याला संनय असायला पाहिजे; आणि जमीन वाटपानंतर पुनर्निमाणाचे जें काम आपल्याला करावयाचें आहे, त्यात ही गोष्ट फार अगत्याची आहे.

शेतीचा आग्रह कां ?

मी शेतीचा अेनढा आग्रह का धरतो याचा आपण विचार केला पाहिजे. माझ्या मते शेतीशी मनुष्याच्या विकासाचा सरळ संबंध आहे. जीवन विकासासाठी शेती आवश्यक आहे. शेतीवाचून कोणी असू शकत नाही, असे म्हणायचें नाही. आत्म्यामध्ये अनेकविध शक्ति आहेत. त्यामुळे अेध्याद्याचा जर शेतीशी संबंध नसला तरी त्याचा पूर्ण विकास होणे अशक्य नाही. परंतु सामान्यपणे असे म्हणता येतील की, शेतीशी

जर सत्रध नसेल तर पूर्ण प्रिकास होणार नाही. अेखाद्याला लिहिणें वाचणें येत नसेल तर त्याचा पूर्ण विकास होअू शकत नाही असें आज मानलें गेलें आहे पण हा प्रिचार सदेहास्पद आहे परतु असें म्हणता येथील की माणसाचा जर शेतीशी सत्रध राहिला नाही तर त्याचा प्रिकास होणार नाही. आम्ही साक्षर लोकाची मोजदाद करतो आणि म्हणतो की देशात शभर टक्के साक्षर होनील तर चागलें होथील मी म्हणतो की ती च वृत्ति शेतीपात्रत असारी माझ्या मने देशात जितके टक्के अधिक लोक शेती जाणतील तेतडी च देशाची अुन्नति लवकर होथील हा जो माझा विचार आहे तो अनुभवावर आधारलेला आहे मी मानतो की दुसऱ्या अुद्योगाच्याद्वारा हि विकास होतो, नाही असे नाही परतु शेती करून जेवढा विकास होतो तेतटा होत नाही दुसऱ्या अुद्योगाच्याद्वारा जो प्रिकास होतो तो शेतीचा पूरक असतो म्हणून प्रत्येकानें शेतीपरोबर अितर हि अुद्योग करातत अशी आमची अिच्छा आहे

सर्वांचा निसर्गाशी संबंध असावा

हें अेक स्वतत्र दर्शन आहे, तत्वज्ञान आहे आमचे असे मत आहे की प्रत्येक व्यक्तीचा निसर्गाशी सत्रध असला पाहिजे प्रत्येक मनुष्याचा जर शेतीशी सत्रध राहिला तर डॉक्टरचा धदा ब्रद होथील. ज्या समाजात डॉक्टरची गरज नाही तो अुत्तम समाज होय, आदर्श समाज होय परतु हें तेव्हा च साध्य होथील, जेव्हा प्रत्येकजण शेती करील. शरीर-सत्रधनासाठी म्हणून जो व्यायाम घेतला जातो त्यापेक्षा शेतीचें काम फार च अुत्तम आहे कारण कुस्तीचा आझाडा चार भितीच्या आत असतो, तेथें मोकळी हवा मिळत नाही, आणि म्हणून कुस्ती

धेळणारे दीर्घायु होतील अशी अुमेद आपण वाळगू शकत नाही. परंतु शेतीत काम करणारे दीर्घायु होतील अशी अुमेद मात्र आपण वाळगू शकतो. माझे असे मत आहे कीं ब्रह्मचर्याच्या साधनेला शेतीचा अुपयोग होतो. जर सर्ग लोकाचा शेतीशीं सबंध येथील तर देशात सयम वाढेल. म्हणून आम्हा लोकांच्या जीवनात तिचा समावेश व्हायला पाहिजे. आम्हाला दररोज शेतात काम करण्याचा कार्यक्रम ठेवला पाहिजे. त्यामुळे परिश्रम-निष्ठा वाढेल आणि भूदान-यज्ञाचा विचार विद्युत् संचाराप्रमाणे शीघ्र पसरेल.

कोरुभी, मेदिनीपुर बंगाल

२२-१-१५५

(७)

भक्तिमार्गाची साधना

आज भक्ति-मार्गाच्या साधनेबाबत सागावें असें सुचविलें आहे.

पुष्कळाची अशी समजूत आहे कीं पूर्वीं माणूस आजच्या जगली जनासराप्रमाणे च होता. कमी अधिक का असेना पण तो होता जनावर च. तेव्हा त्याला सृष्टि-रहस्याचें कसलें च ज्ञान नव्हतें; आणि ज्ञानाच्या अभावामुळे त्याला भय वाटत होते. पाअूस आला, वीज चमकली, भूकप झाला म्हणजे तो भिअून जाथी. तसा तो आज हि भिताना दिसतो. परंतु त्याकाळीं भय अधिक वाटायचें. अशा प्रकारें सृष्टीचें रूप त्याला अधिक भयानक वाटायचे आणि त्याचा परिणाम

हा का भयभीत होऊन तो मनातून निसर्गाला शरण जाही आणि अशाप्रकारे यांतून च हळूहळू भक्ति-मार्गाचा आरंभ झाला असे काहीं लोकांचे मत आहे. परंतु मी असे मानत नाही.

भक्तीचा जन्म प्रीतीतून

भक्तीचा अुगम भीतीतून नमून प्रीतीतून झाला आहे, असे माझे मत आहे. मनुष्याला भीति जितकी नैसर्गिक आहे, त्यापेक्षा प्रीति अधिक नैसर्गिक आहे. भय मनुष्याला असते तसे जनावराला हि असते, परंतु मानराला भीतीचा अनुभव येण्यापूर्वी प्रीतीचा अनुभव असतो आज हि आपण पाहतो की प्रत्येक जीव मातेच्या अुदरातून जन्म घेतो आणि त्या वरोचर च मातेचे प्रेम त्याला मिळते. अशाप्रकारे त्याला पहिला अनुभव प्रेमाचा असतो. त्यानंतर त्याला भीतीचा अनुभव येतो. माझ्या वाचनात भक्तिविषयक अतिप्राचीन जी स्तोत्रे आली आहेत त्यात अीश्वराला माता, पिता म्हणून संबोधिले आहे. भक्ति-मार्गात अीश्वराच्या प्रेममय रूपाचे च दर्शन अधिक होते. त्या मानाने त्याच्या भयानक रूपाचे दर्शन होत नाही. अीश्वराचे गुण अनंत आहेत तेव्हा त्यात असे हि काही गुण असणार की जे आम्ही पचू शकत नाही आणि त्यामुळे आम्हाला ते भयानक वाटतात. यातून च भीति निर्माण होते. परंतु प्राचीन भक्तीचा जो आरंभ झाला तो भयातून नाही प्रीतीतून झाला आहे.

भीति आणि प्रीति

पूर्वीच्या काळीं झाले ते च आज होत आहे. आज हि भीति आणि प्रीति दोहोचा अनुभव आपल्याला येत आहे. आज दुनिया अॅटम बॉम्बच्या भयाने पळटलेली आहे. पूर्वी हे भय नव्हते. पूर्वीचे

लोक सृष्टीचे भयानक रूप पाहून भीत असत. आज दुसरें भयानक रूप समोर अुभें आहे. भीति कमी झालेली नाही; स्वरूप बदललें आहे. आज हि किती तरी लोक भीतीमुळें श्रीश्वराकडे वळतात आणि प्रार्थना करतात. श्रीश्वर याना भयातून सोडविणारा होतो जसा तो प्राचीन काळीं होत होता परंतु प्रेमानें हि लोक श्रीश्वराजकळ जातात. तेव्हा भक्तीचा आरंभ झाला भीतीतून आणि नंतर प्रेमाचा विकास झाला, हा जो विचार आहे तो चूक आहे. भक्तीचे दोन्ही प्रकार, ज्यात भय हि आहे आणि प्रेम हि आहे, पूर्वीपासून चालत आले आहेत, आणि आज हि विद्यमान आहेत

कर्म आणि भक्ति यांत फरक

कर्म-मार्ग आणि भक्ति-मार्ग या दोहोंत फरक आहे. भक्ति-मार्गांत मनुष्याला परमेश्वरापासून क्षमेची आशा असते परंतु कर्म-मार्गांत कर्माचे प्रति-फळ असते, करावें तसे भरावें. वाकीट राम केलें तर वाकीट फळ मिळेल, चागलें काम केलें तर चागलें फळ मिळेल. पेटावें तसे अुगयते हा कर्माचा नियम आहे तो कल्याणकारी च आहे त्यानें आपल्या हातात किल्ली येते. आपण चागलें काम केलें तर आपल्याला चागलें फळ मिळते अर्थांत कर्माचा नियम कठोर नाही. तो म्हणतो पेटा तसे मिळना ही अगदीं सरळ गोष्ट असून यानें प्रत्येक जण स्वतंत्र राहून ज्याला जें पाहिजे ते तो प्राप्त करू शकतो

वास्तविक कर्माच्या नियमानें मनुष्याला भय वाटता कामा नये. परंतु माणूस अितका दुबळा आहे कीं पुष्कळदा आपल्या कर्माचे फळ स्वीकारायला तो तयार होत नाही. तो गैर काम करतो पण त्या गैर

कामाचें फळ भोगायला त्याच्यात हिंमत नसते. वागीट काम करायला लागते काय ? वागीट काम करायला लागणारी मूर्खता, वेगळी मनुष्याजवळ असते. परंतु त्याचे फळ सहन करायला पाहिजे बळ, हिंमत, ताकद मी जे केले त्याचें फळ मी भोगेन अशी वृत्ति असेल तर त्यानें मनुष्याची शुद्धि होशील. कर्म-फळ टळले तर वागीट होशील म्हणून कर्म-फळ टळू नये हे च मला योग्य आहे—असे मानण्याची हिंमत मनुष्यात असायला पाहिजे. पण मनुष्य दुर्बळ आहे. वागीट कर्म तो करून टाकून पण फळ सहन करण्याला लागणारी हिंमत त्याच्यात नसते. म्हणून क्षमेची अपेक्षा राहते. जसा मुलगा आजी-पासून क्षमेची अपेक्षा करतो तसा च भक्त श्रीश्वरापासून. कर्म मार्गा-पेक्षा भक्ति मार्गाची विशेषता ही च की त्यात क्षमेची आया असते.

फळ भोगण्याची हिंमत

क्षमा केव्हा मागावी आणि केव्हा कर्म-फळ भोगण्याची तयारी करावी ? याची काय मर्यादा आहे ? हे सारे प्रश्न निर्माण होतात. चांगले काम केले तर त्याचें फळ मिळालें च पाहिजे असे मनुष्याला वाटतें. परंतु वागीट काम करून त्याचे फळ भोगण्याची तयारी असत नाही तेव्हा क्षमेची आवश्यकता फाटें उत्पन्न होते आणि त्या स्थितीत परमेश्वराजवळ क्षमायाचना करणे आपल्या विकासाच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे हा प्रश्न उत्पन्न होतो यावरून असे भासते की कर्माचा नियम आणि भक्तीमग्रील क्षमा तत्र या दोहोंत जणू सामना होअून राहिला आहे. यातून सुटका करी व्हायची ? भक्ति-मार्ग म्हणतो कर्माचा नियम टळायचा नाही. श्रीश्वर ज्याला वाचनील त्याला हि कर्माचें फळ हे मिळणार च परंतु श्रीश्वर त्याला वाचनील याचा अर्थ येवढा च की

तो त्याला फळ भोगण्याची हिमत हि देतील आपण वाळीट काम केले तर त्याचे फळ टळणार नाही. पण त्याचा परिणाम चित्तावर होणार नाही अितकी हिंमन आपल्यात आली तर वचावलो. ती हिंमत प्रार्थनेने येते. पाप-फळ भोगावे लागो किंवा दुःख सहन करावे लागो तो सगळा हरिप्रसाद आहे असे मानून ग्रहण केला पाहिजे अशी भक्ताची भावना असते. क्षमा म्हणजे कर्म-फळातून मुक्ति; असा अर्थ नव्हे. परमेश्वर आपल्याला कर्म-फळातून वाचरीत नाही; कर्म-फळाच्या भयातून वाचवितो. आपण त्या फळाचा सुधाने स्वीकार करतो. आपल्यात हिंमत येते. अशाप्रकारे भक्ति मार्ग व कर्म-मार्ग याचा मिलाफ होतो.

श्रद्धेचें नांव भक्ति

आपण अेक अुदाहरण घेऊ. मनुष्य आजारी पडतो. आजारी पडतो तो आपल्या वेड्याप्राकळ्या आचरणामुळे च. परतु आजार आल्याबरोवर तो अगदी हातपाय गाळतो. अशा वेळीं अिश्वर-भक्तीचा आश्रय केला तर त्याची क्षमा-शक्ति आपला वचाव करते. याचा अर्थ हा नाही की त्याचा रोग टळतो. पण होते हें की त्याच्या चित्ताला प्रसन्नता व शक्ति मिळते. तो असा विचार करतो की या आजाराच्या द्वारे माझी शुद्धि होऊन राहिली आहे. त्याला त्रास होतो पण तो भासत नाही. अुलट त्याला असा अनुभव येतो की परमेश्वरापामून आपल्याला काहीं मिळून राहिले आहे. ही जी मनुष्याची भगवत् प्रेरणेनर श्रद्धा तिला "भक्ति" म्हणतात.

आपल्याला काहीं वरदान मिळावें अशी अपेक्षा म्हणजे भक्ति नव्हे. तर तिचा आशय असा की अिश्वराच्या योजनेत आपल्या वाट्याला

सुधाचे वा दु.धाचे जे कड गोड अनुभव येतील त्या दोन्ही हि वेळीं त्याची दया च आहे, तिनें आपलें भलें च होणार आहे, हा जो दृढ विश्वास त्याचें नाव "भक्ति"

सर्वत्र प्रभूची कृपा

सुदामाची गोष्ट आहे, त्याच्या पत्नीनें त्याला ' भगवान् कृष्ण तुमचा जुना मित्र आहे, त्याच्याकडे जा, तो तुमचे दारिद्र्य दूर करील ' अमें म्हणून भगवंताकडे रवाना केलें. सुदामा पोल्याची पुरचुडी बाधून भगवताकडे गेला. भगवतानीं ते पोहे प्रेमाने धाल्ले; त्याला आपल्या आसनावर बसविले आणि निरोप द्यायच्या वेळीं त्याला धूप दूर पर्यंत पोचवायला गेले. सुदामा मनात म्हणतो—'प्रभूची माझ्यावर कृती कृपा कीं त्यानें मला भौतिक दान दिलें नाहीं. ते तो देता तर मी मोहात पडलों असतो. पत्नीनें मला त्या च साठी पाठविलें होते. परंतु परमेश्वराची अपार कृपा कीं त्याने तसें काहीं दिलें नाहीं. कुठली स्थूल वस्तु दिली नाहीं.' अशा प्रकारे विचार करित करित सुदामा घरीं पोचला तो त्याला सुवर्ण-नगरी दिसली. त्यात प्रत्येक वस्तु सोन्याची होती. ते पाहून सुदाम्याला आश्चर्य घाटलें. तो पत्नीला म्हणतो—'हें माझे घर दिसत नाहीं. माझे घर दुसरें च आहे. हे सारें प्रभूचें आहे. ते त्याचें त्याला च पगत करूं या.' अशा प्रकारें अनासक्तीची 'गोष्ट तो करतो.

सुदाम्याला अिकडे काहीं मिळालें नाहीं तरी त्याच्या मनात भावना ही च कीं ही प्रभूची किती कृपा ! तिकडे त्यानें पाहिलें कीं काहीं मिळालें आहे तर तो म्हणतो कीं ही हि प्रभूची कृपा आहे. परंतु जें मिळालें तें भोगासाठीं नाहीं मिळालें; असा विचार करून तो

अनासक्त राहत. अशा प्रकारें प्रत्येक गोष्टींत भगवताची कृपा पाहिली जाते. दोन्ही वाजूंनी परमेश्वराच्या कृपेचा च अनुभव येतो.

नरसी आणि तुकाराम

गुजराथचा सत नरसी मेहता असा च होता. त्याचा मुलगा मेला. मुलगा मेल्यानें बापाला आनंद होत नाही. दुःख न झालें हें च पुष्कळ. अेखादा आत्मज्ञानी असेल तर त्याला दु ख होत नाही पण त्याच्याकडून हि आनंदाची अपेक्षा कुणी करीत नाही. परतु नरसी मेहता म्हणतो मुलगा गेला वरें झालें. आसक्ति गेली. आता निर्धास्त अीश्वराची भक्ति करीन. अशा प्रकारें देव मुलाला घेअून गेला यात हि तो परमेश्वराची कृपा च पाहतो. याचें नाव "भक्ति".

महाराष्ट्राचा भक्त तुकाराम हि हे च म्हणतो.

“वाअील मेली मुक्त झाली

देवें माया सोडविली

- विठो, तुझें माझें राज्य ।

देवा, माझी पत्नी मेली हे चागलें च झालें. तूं मला आसक्तोंतून सोडविलेस. आतां तुझें माझें राज्य झालें. मधें तिसरी ती पत्नी होती तिला तूं दूर केलेस. आता तुझ्या माझ्यात काहीं पडदा अुरला नाही.

मनाची समता

भक्ताची वृत्ति ही अशी असते. मुलगा झाला तर म्हणतो कीं अीश्वर-प्रसादानें झाला. मुलगा मेला तर म्हणतो कीं अीश्वर-कृपेनें मेला. भक्ताची भूमिका अशी असते कीं तो सुअ-दुःधात किंवा बऱ्या-वाअीट कर्मफलात अीश्वरांची कृपा च पाहतो आणि म्हणतो कीं हें सारें दीक्षा-३२.

जीश्वरी योजनेन च होत आहे त्यामुळे भक्ताच्या मनाची समता टिकून राहते जी समता योग्याला कठिण वाटते ती भक्ताला या वृत्तीमुळे अगदी सुलभ होऊन जाते

भक्तिमार्ग सोपा

कोणत्या हि स्थितीत मनाची समता कायम राखणे ही साधना मोठी कठिण आहे कर्म योगात ती विशेष कठिण असते शीत बुष्ण, सुख दुःख, मान अपमान समान मानून वागणे कठिण आहे गीता म्हणत की कर्म करीत असता याची चिंता करू नये सुख दुःखे आदि शरीराच्या अगाने असतात, आपण त्याहून भिन्न आहोत परंतु शरीराहून अशा रीतीने स्वतःला अलग करणे सोपी गोष्ट नाही

शरीराचा अपुयोग करीत असता आपण त्याहून वेगळे आहोत अशी मनात कल्पना करणे फार कठिण आहे मन देखील शरीराचाच एक भाग आहे म्हणून ज्ञानमार्गाचा ही गोष्ट माणसाला कठिण जाते कर्ममार्गात सुख दुःख आणि पाप पुण्य दोही असतात त्यात कर्माचा नैसर्गिक परिणाम भोगायचा असतो फळाचा अपभोग घेतला तर कर्माचा क्षय होतो म्हणून तटस्थ राहून भोगले पाहिजे असे कर्म मार्ग सांगतो ही गोष्ट कठिण असते परंतु भक्तिमार्गात जे काय सुख दुःख लाभले तो हरि प्रसाद समजला जातो भक्तिमार्गात तटस्थता साधण्याची अशी युक्ति असल्यामुळे भक्तिमार्ग सोपा म्हटला गेला आहे प्रेममार्ग हि काही लोकाना कठिण वाटण्याचा समज आहे परंतु साधारणपणे भक्तिमार्ग सर्वांना सोपा वाटण्यासारखा आहे

काहीना ज्ञानमार्ग सोपा वाटतो

काही लोकाना ज्ञानमार्ग च सोपा वाटतो हे हि धरे आहे

ज्यांनी लहानपणीं प्रेम अनुभवलें नाहीं, ज्याचे माता पिता लहानपणीं च वारल्यामुळे दुसऱ्याकडून त्याचें पालन पोषण झालें आणि थोडी फार अपेक्षा हि झाली, अशा लोकाना प्रेमापेक्षा चिंतन आणि ध्यान अधिक सुलभ वाटते. परंतु ही गोष्ट काहीं धास व्यक्तींपुरती च आहे.

सर्व साधारण लोकाना भक्तिमार्ग च सोपा आहे. भक्तिमार्गाची खुबी ही आहे की त्यात माणूस अेक-दुसऱ्याला स्थूल दृष्टीने पाहत नाहीं. कर्ममार्गात पापपुण्याचे फळ टळत नाहीं काहीं माणसाची योग्यता जास्त तर काहीं माणसाची कमी हा विवेक कर्म मार्गात राहतो च. वेगवेगळ्या व्यक्तींमध्ये काम करीत असता चित्तावर परिणाम होऊ न देणें आणि विवेकपूर्वक तटस्थ राहणें कठिण आहे.

ज्ञानाची साधना

ज्ञानमार्ग म्हणतो की जें होऊन राहिलेलें दिसते ते मिथ्या च आहे. जें होत आहे ते होत नाहीं असे मानणें मनुष्याला अर्थात च कठिण आहे कोणाची हि निंदा किंवा स्तुति करायची नाहीं, कारण तो जें काम करतो ते मिथ्या आहे, अेक स्वप्न आहे असें ज्ञानमार्ग म्हणतो. स्वप्नात कोणी राजा किंवा भिकारी झाला तर त्याबद्दलचें सुध्द दुःख मिथ्या असतें. त्याप्रमाणे या जगात जें काहीं चाललें आहे ते सर्व मिथ्या आहे अशी कल्पना केल्यानें मनुष्याचा व्रचाव होतो. माझ्या वावर्तीत बोलायचे झालें तर ही कल्पना मला फार च पटली आहे. जें काय होत आहे तो सर्व भ्रम आहे, भास आहे असें चिंतना-मुळे मला वाटते. परंतु ही गोष्ट प्रत्येकाला साधत नाहीं. समोर अेवढे संसार-जाल पसरलें असून ते काहीं च नाहीं असें मानणे कठिण आहे. ज्ञानयोगातील युक्ति मात्र नाभी आहे. समोर असलेलें सर्व मिथ्या

म्हटले की चित्तावर कांहीं परिणाम होण्याचे कारण च नाही. परंतु असे म्हणणे मनुष्याला फार च जड आहे.

कर्मयोगांतील अडचणी

कर्म-मार्गात मिथ्यात्वाला स्थान नाही जें काय चाललें आहे ते मनुष्याच्या अनेक कर्मांचें फळ आहे, म्हणून तटस्थ रहावें असे कर्म-मार्ग सागतो. केवळ अेकाच्या प्रयत्नानें कांहीं कार्य होत नाही. साऱ्या समाजाच्या प्रयत्नाने ते होते. जमिनीची मालकी मानणे चूक आहे असे म्हटलें जाते कारण जमीन सामाजिक वस्तु आहे. माणसाला जमीन किंवा संपत्ति जी काय मिळते ती अेकाच्या प्रयत्नानें मिळत नसून साऱ्या समाजाच्या मदतीने मिळते, असे म्हटलें जातें. मनुष्य जें कांहीं करतो ते त्याच्या शिक्षणाचे, सगतीचे, आणि परिस्थितीचे फळ आहे, तो अेकट्या त्या कर्माबाबत जबाबदार नाही, असे कर्ममार्गात मानलें जाते. अशा रीतीने मनुष्याचें कर्म परिस्थितिजन्य मानल्यामुळे ते अपरिहार्य आहे असे मानावे लागते. कर्ममार्गाची ही युक्ति जर साधली तर वेगवेगळ्या व्यक्तींमधें काम करीत असता हि समत्व साधणें शक्य आहे. परंतु तसे तें साधत नाही. कारण आपण स्वत ला त्या कर्माशी जोडून घेतों.

समुद्राच्या काठार अुभ्या राहणाऱ्या माणसाला समुद्रावर पर्वतासारख्या अुसळणाऱ्या प्रचंड लाटा पाहून मौज वाटते. कारण तो किनाऱ्यावर अुभा आहे. परंतु जो समुद्रात पडला आहे आणि त्या लाटामधें गटगळ्या धात आहे त्याला लाटाची आणि समुद्राची मौज करी वाटणार ? त्या प्रमाणे जीवनात चाललेल्या धेळात जो स्वत सामील आहे त्याला आपण त्या धेळाहून अलग आहोंत अशी कल्पना

करून घेणे कठिण आहे. परंतु तरी कल्पना जर करता आली तर जरूर समत्व साध्य होईल. परंतु सामान्य माणसाला तें कठिण असल्यामुळे कर्म-योग कठिण म्हटला आहे.

सर्व हरीची लीला

भक्तिमार्गाची गोष्ट वेगळी आहे. समोर जें काय चाललें आहे ती प्रभूची लीला आहे असे मानण्याची सगळी भक्तिमार्गात होते. ज्ञान-मार्गी म्हणतात कीं हें सारें स्वप्न आहे. कर्म मार्गी म्हणतात कीं हा परिस्थितीचा परिणाम आहे. परंतु भक्तिमार्गी म्हणतात कीं हा प्रभूचा छेळ आहे, नाटक आहे. नाटकात अशाचाला विश्वामित्राची भूमिका मिळाली तर त्याच्या सारखा त्रास सोसावा लागेल आणि हरिश्चंद्राची भूमिका मिळाली तर त्याच्या सारखें सत्यवादी वनावें लागेल. तुलसीदासजींनीं म्हटलें आहे कीं बुद्धिवळात हत्ती घोडे अड असतात परंतु ते लाकडाचे असतात प्रत्येकाची चाल त्या छेळात वेगवेगळी असली तरी शेवटीं अकूण तो सर्ग छेळ च. त्या प्रमाणे भक्तिमार्गात परमेश्वराचा हा सर्व छेळ आहे अशी भावना केली जाते जीश्वर च अनेक रूपें घेऊन छेळ करीत आहे.

पण तसे पाहिलें तर हा सारा छेळ मानणे हि अेक प्रकारे कठिण आहे. गीतेच्या बाराव्या अध्यायात म्हटलें आहे कीं निर्गुणात क्लेश अधिक आणि सगुणात क्लेश कमी. त्यामुळे निर्गुण-मार्गापेक्षा सगुण-मार्ग अधिक सोपा. परंतु आपल्या भाष्यात शंकराचार्यांनीं लिहिलें आहे कीं निर्गुणात “क्लेश अधिकतर ” म्हणजे सगुणात हि क्लेश आहेत परंतु निर्गुणात ते त्याहून अधिक आहेत असा भावार्थ. म्हणून भक्तिमार्ग सोपा म्हटला तरी त्यात काहीं करावें च लागत नाही, जीवन

जसे चालले आहे तसे चालू द्यायचे असा समज करून घेणे चूक आहे. भक्तिमार्गात अत्यधिक त्याग करावा लागतो. परंतु त्या त्यागाची जाणीव मनुष्याला होत नाही ही भक्तिमार्गाची धुवी आहे.

क्लेशांत हि आनंद

आजी आपल्या मुलासाठी किती तरी कष्ट करते. भेजाचा संस्थेचा सेक्रेटरी आपल्या कार्याचा अहवाल लिहायला बसला तर भला मोठा रिपोर्ट लिहून काढील. परंतु आजीला वर्षभरांत मुलासाठी केलेल्या कामाचा रिपोर्ट लिहायला सांगा बरं ! ती म्हणेल मी काय काम करते ? रोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत संगोपनाचे काम चालते त्याचा रिपोर्ट तो काय द्यायचा ? मुलाची सेवा करण्यांत आजीला कांहीं त्रास होत नाही असा याचा अर्थ नाही. परंतु त्या क्लेशांमुळे तिला त्रास न वाटता प्रेमाच्या आनंदाची अनुभूति येते. मुलें खेळतात तर अगदी घामाघूम होतात. परंतु त्या भेजाचा त्यांना श्रम वाटत नाही. अितर काम करवून घेतांना घाम आला तर त्यांना श्रम वाटतील. हाच भक्तिमार्गातील फरक. भक्तिमार्गात क्लेश नाहीत असे नाही परंतु ते क्लेशच आनंदरूप बनतात. कडू मेथ्याचा लाडू भाण्याची ज्याला संवय झाली त्याला त्या लाडूंत हि गोडी वाटू लागते. आमच्या आश्रमांत अेक मुलगा होता त्याला कडूलिव गोड लागत असे. तो हि अेक स्वाद आहे. यांत संवयीचा मुदा आहे. कष्ट हि आनंदरूप वाटणे ही भक्तिमार्गाची धुवी.

भक्तीचे सारसर्वस्य

हिंदुस्थानातील भक्तिमार्ग प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. लोक सकाळ-संध्याकाळ नामस्मरण करतात. जेवण्याच्या वेळी हि देवाने

नात्र घेथून धातात. यानें सर्गसाधारण श्रद्धा स्थिर झाली. याच्या आधारानर आता पुढें गेलें पाहिजे. भक्तिमार्गाचे धरें मर्म यात आहे कीं दिवसभरात जो कोणी भेटला तो हरिरूप च वाटला पाहिजे. माणूस भेटला तर मनुष्य-रूपातील हरि, कुत्रा भेटला तर कुत्र्याच्या रूपातील हरि, आणि गाढव भेटलें तर गाढवाच्या रूपातील हरि.

या ठिकाणीं मी गाढवाचा अल्लेख केला हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटे. परंतु या गोष्टीचा मी अभ्यास केला आहे. त्यावेळीं मी गणिताचा अभ्यास करीत असे. अभ्यासाच्या वेळीं गाढवाचें ओरडणें कानानर आलें कीं मला त्रास होई. अेरु दिवस माझ्या मनात आलें कीं या आजाचा त्रास का वाटाय ? अेरु गाढवाच्या ओरडण्यानें दुसऱ्या गाढवालर आनंद होत असेल आणि तो प्रेमानें याच्या जपळ जात असेल. मग आपन्यालर च त्याचा आजाज वाअीट का वाटाय ! तो आजाज गोड मानण्याचा मी अभ्यास करू लागलों. यावेळीं अेरु घटना घडली आणि माझ्या त्या अभ्यासानर मना विशेष बळ लाभलें. त्या वेळीं आम्ही बडोद्यालर होतो. तिथें अेरु सर्गीत संमेलन चालू होतें. आम्ही त्या संमेलनरलर गेलो. लोरु अनेक प्रकारचे आजाज कार्डीत तानर घेत होने मलर तें सर्व गायन रडी राटलें. गायरु मरु आपन्या कलेची पराकाष्ठा दाखवीत होते. परंतु मना आनंद वाटेना. मी मनात म्हटलें कीं यलर “सर्गीत” म्हणायचे तर गाढवाच्या आजाजलर ढि “सर्गीत” च म्हटलें पाहिजे. त्यानतर जेव्हां केव्हा मी गाढवाचें ओरडणें अेरु तेव्हा तेव्हा गणित मोडून तो आजाज गोड मानण्याचा अभ्यास करू लागलों.

गाढवाविपर्यांचा आदर

अनेक दिवसांच्या अभ्यासानंतर गाढवाच्या ओरडण्याची मला अितकी संवय होऊन गेली की त्या ओरडण्यांत मला करुणा भासू लागली. मी मनांत म्हटलें की विचान्याच्या पाठीवर किती ओझें लादलें जातें आणि त्या मानानें किती कमी त्याला धायला दिलें जातें !! बाअिवलमधें मी वाचलें होतें की येशू ख्रिस्ताची स्वारी छेचरावर निघे. छेचर म्हणजे गाढवाचा च भाऊ. आपल्या अिथें गाढव अशुभ मानतात. परंतु बाअिवलमधें त्याला येशूचें वाहन केलें आहे. नंतर माझ्या वाचण्यांत आलें की पॅलेस्टाडीनमधें केवळ छेचराना च नव्हे पण गाढवांना हि चांगल्या स्थितींत ठेवतात. त्यांच्यांत हि घोड्याचे गुण असतात. अशा रीतीनें गाढवाबद्दलचा माझा आदर वाढला.

ऐकदां बापू म्हणाले की आपण मोठे विद्वान बनून आश्रमात येतो. परंतु आपण गद्दा-मजुरी केली पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की आपण श्रम केले पाहिजेत, विद्वत्तेचा गर्व असता कामा नये. गद्दा-मजुरी हा त्यांचा शब्द मला फार आवडला. आतां स्थिति अशी झाली आहे की गाढव ओरडलें की मला बरें वाटलें. मी त्याला अितर अनेक रागांप्रमाणें “ गद्दा-राग ” समजून प्रेमानें तो ऐकतो.

सर्वत्र हरि-दर्शन

आपल्या समोर येणाऱ्या सर्वांना हरिरूप पहायचें हा अभ्यासाचा विषय आहे. भक्तिमार्गाचा हा च विषय आहे. भजन-पूजन अित्यादि केवळ आरंभमात्र आहे. ती प्राथमिक शाळा झाली. भक्तिमार्गाचा धरा अभ्यासक्रम सर्वत्र हरिरूप पाहणें हा आहे. भागवतांत म्हटलें आहे की भक्ताला नदी, पर्वत, पाणी सर्व भगवंताचे देह वाटतात. म्हणून प्राणि-

मात्र पाहून आपल्याला आनंद झाला पाहिजे आणि आपण त्याला प्रणाम केला पाहिजे ही च भागवतधर्माची मुख्य प्रक्रिया

सोन्याचे वेगवेगळे आकार असतात परंतु असते तें सोने च वाकडे तिकडे सोने पाहून मुलगा ते फेकून देतो परंतु ज्याला सोन्याची परीक्षा आहे, तो म्हणतो की वाकडे असले तरी हें सोने आहे अशा रीतीनें श्रीश्वरतत्त्वाचे ग्रहण करण्याचा अभ्यास झाला तर श्रीश्वराची वेगवेगळीं रूपें दिसू लागती

ज्ञानमार्गात जग मिथ्या आहे असें मानण्याचा अभ्यास केला जातो भक्तिमार्गात जग हें श्रीश्वराचे च रूप आहे असें पाहण्याचा अभ्यास केला जातो. म्हणजे ज्ञानमार्ग अभावात्मक आहे आणि भक्तिमार्ग भावात्मक आहे. अभावानर किंवा शून्यावर आरूढ होणे कठिण आहे परंतु भावानर किंवा पूर्णावर आरूढ होणे त्या मानानें सोपें आहे हें पूर्ण आणि तें पूर्ण—अकृण सर्व च पूर्ण हें मानणे सोपें परंतु हें शून्य आणि ते शून्य—अकृण सर्व शून्य हें मानणे कठिण आहे

परंतु यात हि एक गोष्ट सोपी आहे पूर्णांचे चिन्ह म्हणून आपण शून्याचा अपुयोग करतो म्हणजे पूर्ण आणि शून्य यांचें समान प्रतीक झालें. दोन्ही मार्ग एका च मुक्कामानर पांचविणारे झाले असा याचा अर्थ होतो अरु मार्ग पौक्षिष्टिह आहे तर दुसरा नेगेष्टिह. एकाना अरु साधेल तर दुसऱ्याला दुसरा साधेल. परंतु सर्वसाधारणपणें ज्ञानमार्गापेक्षा भक्तिमार्ग सोपा आहे असें म्हणता येतील.

कर्म ज्ञान भक्ति

कर्ममार्ग म्हणतो की जगात चाललेले सर्व परिस्थितिजन्य आहे

म्हणजे कर्ममार्गी प्रकृतिपरायण बनतो. ज्ञानमार्गी म्हणतो की शरीर मिथ्या आहे. मरणारें आहे आणि आत्मा त्याहून भिन्न आहे, अशा रीतीने तो आत्मपरायण बनतो. भक्तिमार्गी प्रभुपरायण असतात सर्वां काहीं ते श्रीश्वरानर सोडून देतात. काहीं लोक म्हणतात की आम्ही श्रीश्वर मानीत नाही. ठीक आहे. तुम्ही त्याला मानू नका पण श्रीश्वर तुम्हाला मानतो मुलगा आम्हीची परवा करीत नसला तरी आम्ही मुलाची परवा करीत आहे तोपर्यंत मिथ्याचें कारण नाही. म्हणून कर्म-मार्गीत किंवा ज्ञानमार्गीत वचन असला तरी श्रीश्वराला सोडून मात्र वचन होणें कठिण आहे असें मला वाटते

रसूलपूर, मेदेनीपूर (बंगाल)

२३-१-५५

(८)

अनिंदा आणि अनाग्रह

कर्म आणि गुण

मनुष्याची ओळख नाम-रूपावरून होत नाही ती त्याच्या कर्मावरून आणि गुणावरून होते. आतापर्यंत तुम्ही अितर हि कामें केली आहेत तीं कोणतीं तें मला माहीत नाही, परंतु आता तुम्ही भूदानचें काम कराल म्हणून मी तुम्हाला भूदानचे कार्यकर्ते मानतो आता राहिला गुण पण गुण बदलत राहतात कठोर मनुष्य हि दयाळू झालेला आपण पाहतो कुणी अेधादा पूर्वी भित्रा असेल तर तो

पुढे निर्भय होतो असे हे गुण परिवर्तनशील आहेत तेव्हा मी आशा करतो की रोज जी स्थितप्रज्ञाची लक्षणे म्हणतो त्या गुणांचे तुम्ही अनुकरण कराल हळू हळू ते गुण हि आपल्यात येतील आणि स्थितप्रज्ञाची जी ओळख आहे ती च आपल्या गुणाची ओळख होतील तसे ज्ञाने तर आपले काम च ज्ञाने परंतु तितके सगळे गुण आपल्यात अंतरले नाहीत आणि केवळ नुसते धुनियादी गुण च अंतरले तरी आपली सामुहिक शक्ति वाढेल त्या शक्तीत मोठा गुण आहे

पाठीमागे निंदा नको

कुणाच्या दोषांची चर्चा त्याच्या पाठीमागे दुसऱ्यासमोर करू नये ही एक सामाजिक बाब आहे, त्यामुळे प्रिनाकारण होणारे गैर-समज टळतात मनुष्याच्या पश्चात् त्याच्या गुणाचे च अुच्चारण व्हावे आणि दोषाचे अुच्चारण करायचे च ज्ञाल्यास ते अेकातात जाअून कराने अग्रा ज्यांच्या समोर तसे केलेले चालेल अशा त्या व्यक्तीच्या दोन चार मित्रासमोर त्याच्या दोषाचा चर्चा होअू शकते हा गुण सार्वजनिक कार्यकर्त्यांसाठी आवश्यक आहे, ही गोष्ट ध्यानात ठेवानी

मनुष्य दुसऱ्याच्या दोषाकडे पाहतो तेव्हा त्याला आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक दोष दुसऱ्यात दिसतात, व आपले दोष त्याला कितीतरी कमी दिसतात आणि दुसऱ्याचे गुण पाहतो तेव्हा त्याला आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने कमी गुण त्याच्यात दिसतात, व आपल्या स्वतःला तो कितीतरी पट अधिक समजतो हे स्वाभाविक आहे त्यात धास मनुष्याचा दोष नाही परंतु असे असले तरी समोरच्या माणसावर विश्वास ठेवला पाहिजे परस्पर निश्चिंताच्या अभावी जीवन निरर्थक होते

मनुष्य दुसऱ्याचे दोष कल्पून घेतो. आणि स्वतःच्या गुणांना अधिक लेखतो. कारण स्वतःमधील गुणाकरता फार मोठी तपस्या आपण केली याचें त्याला भान असते पण दुसऱ्यामधील गुणाच्या-बाबतीत त्याला तसा परिचय नसल्याने त्याला स्वाभाविकपणें त्याच्यान दोष जास्त दिसतात आणि गुण कमी दिसतात म्हणून दुसऱ्याच्या थोड्या गुणाला छि जास्त समजलें पाहिजे. नकाशात स्केल म्हणजे प्रमाण अमतें ना, अिचास चार भेल, तसें प्रत्यक्ष नकाशात अिच भर च अंतर असतें पण आपण तें चार भेल समजतो, तसें दुसऱ्याचे गुण जेऱढे दिसतात त्याच्या ते दसपट आहेत असें समजावें आणि आपले दोष दिसतात त्याच्या दसपट करून घ्यावे. अशा प्रकारें आपण पाहू तर योग्य प्रमाण (स्केल) होअून यथार्थ दर्शन होअील

अर्निदा व्रत

अहिंसेमधें या अर्निदा व्रताचा आपल्याला साभाळ करायचा आहे कार्यकर्त्यांना अर्निदा अेक व्रत राटलें पाहिजे अहिंसा असून शिषाय या व्रताची गरज आहे दोऱ्हीत गुण आहेत अेभाद्याविषयी काहीं चागलें अेकलें तर ताचटतोव ते मान्य करायला तयार झालें पाहिजे मनाला तसें वळण च पाहिजे कुणाच्या बाबतीत अेभादी गैर गोष्ट अेकली तर ती मानायला मन तयार नाहीं असें व्हायला पाहिजे कोणाच्या बाबतीत अेभादी गैर गोष्ट अेकली तर प्रम ती चूक आहे असा च भाव मनात यायला पाहिजे आणि जर ती अनुभवानें धरी निघाली तर लाचार होअून ती मानली पाहिजे थोडक्यात दुसऱ्याचे दोष मनावर ध्यायला तयार नाहीं आणि त्याच्या गुणाचें चीज करायला सदैव तयार आहोत असें व्हायला पाहिजे

निंदेवर विश्वास नसावा

मला आठवतें शाळेंत अिप्रजीच्या वर्गांत 'व्हेरी मंच' आणि 'टू' या शब्दांचा अुपयोग शिकवीत होते. "धी न्यूज अीज टू गुड टु वी टू" 'अितकी चांगली गोष्ट आहे की ती धरी असूं शकत नाही.' आम्हांला तर मोठें विचित्र च वाटलें हें. आम्ही गुरुजींना विचारलें याचा काय अर्थ तो आम्हांला समजाअून सांगा. गुरुजी म्हणाले याचा असा च अर्थ आहे. मग परीक्षेंत तो च प्रश्न आला "टू" चा अुपयोग करा. "धी न्यूज अीज टू गुड टु वी फॉल्स" 'अितकी चांगली वातमी आहे की ती चूक असूं शकत नाही.' असें मी लिहिलें. अेध्यादी गोष्ट जर चांगली अैकली तर तीवर आपण विश्वास ठेवीत नाही. जगांत असें च आहे. अेध्याद्याची चांगली गोष्ट अैकली तर लगे च त्यावर विश्वास वसत नाही. परंतु निंदेवर मात्र विश्वास वसतो. त्यासाठी कधी च पुराव्याची गरज भासत नाही. व्हायला याच्या अुलट पाहिजे. निंदा अैकली तर तिच्यावर विश्वास च वसतां कामा नाही.

तर्कशास्त्रीय विचार

भक्ति-मार्गांत आणि सेवा-मार्गांत कुणाला हि अविश्वासाच्या नजरेनें पाहणें मोठी बाधक वस्तु आहे. स्वाभाविकपणें चांगली गोष्ट धरो च असली पाहिजे. या विषयी तर्कशास्त्रीय विचार आहे तो तुमच्यासमोर ठेवतो. "स्वतःप्रमाणम् परतः प्रमाणम्" हे शास्त्रीय शब्द आहेत. हा विचार यासाठी तुमच्यासमोर ठेवतो की कोणत्या हि वादतींत मुळांत जाअून विचार करण्याची संय्य आपल्याला पटावी.

बौद्ध, न्यायसूत्र आणि वेदांत या तिघांचे विचार सांगतो. बुद्धानें मिथ्यात्वाला स्वतः प्रमाण मानलें आणि सत्याला परतःप्रमाण मानलें

आहे म्हणजे अेभादी गोष्ट धोटी आहे म्हटलें तर ते सिद्ध करणा-
साठी पुराव्याची गरज नाही. आणि धरी आहे म्हटलें तर त्याला
पुरावा पाहिजे सृष्टि मिथ्या आहे, यासाठी पुराव्याची गरज नाही
परंतु ती सत्य आहे म्हटलें तर ते सिद्ध केलें पाहिजे त्यासाठी पुरावा
दिला पाहिजे.

कायदात कसे असते ? तिथें आरोपीवर पुरावा दाखल करण्याची
जबाबदारी असते ज्याच्यावर आरोप असेल त्याच्यावर ही जबाबदारी
असते हें रास्त च आहे. वेदान्त सुद्धा हें च सागतो तो म्हणतो सत्या-
साठी पुरावा नको, पण धोड्यासाठी पुरावा पाहिजे. बौद्ध विचार
अुलटें सागतो तो म्हणतो मिथ्यात्व सिद्ध करायला पुरावा नको,
सत्य सिद्ध करायला पुरावा पाहिजे.

न्यायशास्त्र म्हणते, सत्य व मिथ्या या दोन्हीसाठी पुरावा पाहिजे
सत्य असलें तरी पुरावा द्या, मिथ्या असलें तरी पुरावा द्या वेद
म्हणतो, वेद प्रमाण आहे कारण तो सत्य आहे, आणि हल्लींचा
कायदा सुद्धा वेदान्तावर अुभा आहे म्हणजे मनुष्या-मनुष्यात सशय
असणे चूक आहे. सशय असेल तर समाज चालणें कठिण होतील,
म्हणून सहज विश्वास असला पाहिजे, ही साधी मान्यता आहे. जर
अेत्रडें हि झालें नाही तर मान्यता टिकणार नाही

म्हणून तुम्हाला अेक गोष्ट ही सागीतली की तुम्ही अर्निदा व्रत
ध्या आणि दुसरी ही सागीतली की अेभाद्याच्या वावर्तीत चागली
गोष्ट कानावर आली तर लगे च ती खुशीनें स्वीकारा तिच्यावर विश्वास
ठेवा पुराव्यानें च सिद्ध झालें की वाअीट गोष्ट झाली तर लाचारीनें

ती माना. पुरावा नसला तरी कानावर आलेली चागली गोष्ट चागली च आहे असे समजा. हे कार्यकर्त्यांसाठी पथ्य आहे याने पुष्कळ लाभ होतील.

वाओट गोष्टी अँक नका

अनेक वर्षांपासून जे लोक माझ्याबरोबर काम करीत आहेत त्यांच्या पैकीं हि अेभादा येअून दुसऱ्याबद्दल वाओट गोष्टी सागतो, तेव्हा त्यांच्या त्या गोष्टींना मी 'डेड लेटर बॉक्स' दाखवितो. त्याचें अँकत च नाही 'डेड लेटर बॉक्स' मरें गेलेलें पत्र तिथें च पडलें राहते. परतु जिथें स्पष्ट पुरावा असेल तिथें मी ती गोष्ट अँकतो. तीस-तीस वर्षांपासून जे लोक माझ्याबरोबर राहत आहेत तेथें हि असा अनुभव येतो कीं त्याचे आपापसात पटत नाही त्याचा अेकमेकार विश्वास नसतो. आपण जर अेकमेकार अविश्वास राहू तर कसलें च काम होणार नाही म्हणून कुणाच्या वापतीत जर मनात शका असेल तर त्याला अेकातात ती शका विचारली पाहिजे. ही गोष्ट सस्था-समाजाच्या कामात विशेष ध्यानात ठेण्यासारखी आहे

भूदानांत अनेक हेतु

भूदान-यज्ञात सर्व प्रकारचे लोक काम करतील कुणी भूदान प्राप्त करणें म्हणजे वोट प्राप्त करणें आहे असे मानील. कुणी म्हणेल हें काम मी केलें तर माझ्या पार्टीला मदत होतील. कुणी असा निचार करील, मी या कामात पडलों तर सामाजिक क्रांति होतील तर कुणाळ असे वाटेल कीं हें काम करण्यानें आपली प्रतिष्ठा वाढेल. अेभाद्याला वाटेल आपल्याला पुढें काहीं लाभ होतील तर अेखाद्याला वाटेल यानें गायाला लाभ होतील, प्राताला लाभ होतील अया प्रकारें लोकांचे अनेक

हेतु असतील. आणि हे सारे विहित च आहेत, निपिद्ध नाहीत. कारण अेभाद्याला प्रतिष्ठा पाहिजे असेल तर त्याला ती अश्य मिळायला पाहिजे. आपण त्याला प्रतिष्ठा द्यायला पाहिजे. ते विहित आहे. अेभादा आपली पार्टी मजबूत करू अिच्छितो, ते फार चागलें आहे. या कार्याने त्याची पार्टी मजबूत शाली तर चागलें च आहे. परतु येवढी च कामना नसते. लोक अिच्छितात की आपली पार्टी मजबूत व्हावी आणि समोरच्या प्रतिपक्षाची पार्टी अिळ्ळिअिळ्ळी व्हावी परतु अशानें देश कमजोर होतो हे त्याच्या लक्षात च येत नाही. जर दोन्ही पक्षाचें बळ वाढलें तर देश हि बलवान होअील ही गोष्ट त्याच्या ध्यानात येत नाही आणि आपापल्या पार्टीचें घोडे दामटण्याचा च ते विचार करतात. दुसऱ्याची ताकत कमी होण्याने आपला लाभ होअील, हा विचार चूक आहे. अेभाद्याच्या पार्टीला या कामामुळे लाभ होत असेल तर आमचा त्याला काहीं अक्षेप नाही. ही मानना जर आमच्या मनात ठसली तर जे वेगवेगळे लोक भूदान कार्यात येतात ते ठीक च आहे. कारण त्याचे हेतु विहित च आहेत. जसा ज्याचा हेतु तसें त्याला फळ मिळेल.

गीतेंत भगवतानीं ही गोष्ट सांगितली आहे. — ‘जो ज्या हेतुनें माझी सेवा करील, भक्ति करील, तसें त्याला फळ मिळेल.’ अल्प बुद्धि राखली तर अल्प फळ मिळेल. मोठी बुद्धि राखली तर मोठें फळ मिळेल. त्या च प्रमाणें ज्या बुद्धीनें जो काम करील तसें त्याला फळ मिळेल. आपल्याला हि या कामात ही च दृष्टि ठेवली पाहिजे बुणी म्हणतो कीं अमुक मनुष्य अिलेक्शनमध्ये भाग घेत असतो. तर मी त्याला पिचारतो कीं अिलेक्शनमध्ये भाग घेणें म्हणजे का व्यभिचार

बाबतीत आमह राखणें चूक आहे. आपण पाहतो कीं, जो मनुष्य वारंवार पैसे भर्च करतो, अखेर त्याचें सारे भाडवल भर्च होते. तेव्हा आमह-शक्ति सुध्दा मनुष्याचें भाडवल च आहे. जर ती क्षुन्लक बाबतीत भर्च होतील, तर जेव्हा सयाप्रहाचें काम पडेल, अत्रीर राहण्याची येळ येतील तेव्हा ती शक्ति पुरी पडणार नाही. म्हणून लहान-सहान गोष्टींत आपण आमह-शक्ति भर्च करणार नाही, तर आपल्याला भरपूर शक्ति राहिल. मला माहीत आहे कीं असे लोक मोठमोठ्या प्रसर्गी हार धातात. म्हणून मी हा दृष्टात दिला आहे कीं, आमह-शक्ति आम्ही भर्च करूं नये. सामाजिक कार्य करायचें तर निराप्रह वृत्ति राखली पाहिजे.

नेकुडसेनी, मेदिनीपुर (बंगाल)

२४-१-'५५

(९)

सत्य : आध्यात्मिक साधनेची पहिली अट

आज आशादेवीनीं असे सुचविलें की आध्यात्मिक साधनेचा आरंभ कोठून व्हाय, तिथ्यात प्राथमिक महत्त्व कोणत्या गोष्टीला द्यावें ह्या बदल मीं काहीं सागात्रें. ह्या प्रश्नाचें उत्तर निरनिराळ्या प्रकारानीं देता येतील. सर्वांसाठीं अेक उत्तर असूं शकत नाही. आणि सर्वांसाठीं अेक उत्तर कोणचे होअू शकते ते मीं मागाहून सागेन.

आत्म परीक्षण

आरंभी मी हें सागू अिच्छितो कीं प्रत्येकाने आपल्या मनाचे परीक्षण केलें पाहिजे. आमच्या ठिकाणी कोणच्या गुणाची न्यूनता आहे व कोणच्या दोषाचा प्रभाव आमच्या मनावर अधिक आहे, हें आधीं आम्ही पाहिलें पाहिजे. शरीराच्या प्रवृत्तीची आधीं चिकित्सा करण्यात येते व नंतर शरीरात कोणच्या गोष्टीची अुणीय आहे किंवा कोणचा रोग आहे ह्याचा निर्णय करण्यात येतो व मग त्यासाठी काय करायचें हे ठरते. हें काम वैद्य करित असतो. त्याच प्रकारें मनुष्याने आपल्या मनातले दोष व अुणीय काय आहेत हें पाहिलें पाहिजे ह्या कामीं दुसऱ्या मित्राची मदत घेतली जाऊ शकते पण निर्णय तर ज्याचा त्यानें केला पाहिजे जी न्यूनता आढळेल तिचे निवारण हें साधनेचे पहिलें पाऊल.

समजा आपल्या ठिकाणी अहंकार आढळला तर त्याच्या त्यागासाठी जी साधना आवश्यक असेल ती केली पाहिजे आपल्या ठिकाणी क्रोधाची मात्रा अधिक दिसल्यास दया, क्षमा अि यादि गुण वापरण्याचे अधिक प्रयत्न कसे येतील त्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे व ह्या गुणाचे चिंतन झालें पाहिजे. म्हणून सर्वांसाठी ह्या प्रश्नाचे अेरु उत्तर असू शकत नाही पण काही दोष सर्वसाधारण असतात, त्याच्या निवारणाचा अेरु सामान्य धर्म प्रत्येकाने व त्याबद्दल सर्वसामान्य उपदेश दिला जाऊ शकतो पण ज्या भक्तांचें जें लक्षण असेल, त्याला अनुसरून त्याची साधना चालते. आपल्याला पटणाऱ्या अुपासनेचा स्वीकार तो करतो. मी 'अुपासना' शब्दाचा प्रयोग केला आहे. अुपासनेत गुणाचा विकास येऊन जातो. आमच्यात क्रोध असेल तर आम्ही दया गुणाच्या विकासाचा प्रयत्न केला पाहिजे.

त्रिविध कार्यक्रम

हा कार्यक्रम त्रिविध आहे. (१) आमच्यांत क्रोध अधिक असेल तर दयाळु स्वरूपात आम्ही अश्वराची उपासना केली पाहिजे. अुदाहरणार्थ अस्लाम धर्मात देवाला 'रहीम' व 'रहमान' म्हटले आहे. त्या रूपात त्याची उपासना करानी तसे पाहिले तर अीश्वराच्या ठिकाणी अनंत गुण असतात. पण आमच्यांत अमुरु अेक गुणाची अुणीव आहे, म्हणून आम्ही 'रहीम' म्हणून त्याची उपासना करतो. अशा च प्रकारे आमच्या ठिकाणी निर्दयता असेल तर दयाळु परमेश्वराची उपासना आम्ही केली पाहिजे. आमच्यात सत्य कमी असेल तर सत्यमय अीश्वराची उपासना केली पाहिजे (२) आम्ही सृष्टीचे निरीक्षण करावे. पण ते अशा पद्धतीने की सृष्टीत जी दया दिसून येत असेल तिचे चिंतन व्हावे. अशा प्रकारे जो गुण आपल्या ठिकाणी कमी असेल त्याच्या विकासासाठी सृष्टीची मदत घ्यानी. ह्याला 'साध्य' म्हणतात. परमेश्वराने सृष्टीत दयेची काय योजना केली आहे ह्या दृष्टीने केलेल्या सृष्टीच्या निरीक्षणाला ज्ञान-मार्ग म्हणतात. अीश्वराने सृष्टीत जी प्रेम-योजना केली आहे, तिचे चिंतन आम्ही करावे (३) आपल्यात तो गुण आणण्याचा प्रयत्न करावा. ह्याला कर्मयोग म्हणतात. असा हा त्रिविध कार्यक्रम होअील.

उपासनेचे भिन्न मार्ग

काही संप्रदाय प्रेमानर भर देतात. उदा० येशूने 'गॉड अिज् लव्ह'— प्रेम च परमेश्वर आहे असे म्हटले आहे. अस्लामने म्हटले आहे की परमेश्वर 'रहीम' व 'रहमान' आहे. अुपनिषदांनी 'सत्य ज्ञान अनन्तम्' असे म्हणून सत्यानर जोर दिला. वापूनी सत्य आणि अहिंसेनर जोर

दिला आणि म्हटलें कीं सय आणि अहिसा अेकरूप समना अशा प्रकारे अुपासनेचे भिन भिन मार्ग मानले गेले आहेत मनुष्याला प्राय लोभ अधिक असतो म्हणून दानाचा अुपदेश केला जातो व परमेश्वराच्या अुदारतेचे चिंतन करण्यास सांगितलें जाते त्या च पद्धतीनें मनुष्याच्या ठिकाणीं क्रोध असेल तर त्यानें परमेश्वराच्या दयेचें चिंतन कराव्यास पाहिजे त्याच्या ठिकाणीं कामाची मात्रा अधिक असेल तर त्याला सयमाची सावना केली पाहिजे व अीश्वरी याजनत कायदे कसे बनतात, त्याचें नियंत्रण कसें केलें जाते ह्याचें मनन केलें पाहिजे काम, क्रोध, लोभ आदींून मुक्त होण्याची सर्पसामान्य दृष्टि मीं अशा-प्रकारें तुम्हाला सांगितली

मुख्य दोष—असत्य

पण सर्गींून अधिक महत्त्व मी ज्या गोष्टीला देतो व जिची अयत आश्चर्यकृता आहे, असे मला वाटते ती गोष्ट मी आता तुम्हाला सांगतो नुकते च हीरालाल शास्त्री मना भेटण्यास आले होते त्याची माझी चर्चा पंधरा दिवस रोन चालली होती मीं म्हटलें होते कीं हल्लीं जीं सामाजिक मूल्ये प्रचलित आहेत, त्यात धूप च मोठा बदल करण्याची गरज आहे आतापर्यंत व्हाहीं गोष्टींना महापातकें मानलें गेलें अुदा० सोन्याची चोरी, दारू पिणे, व्यभिचार, धून करणे अियादि महापातकें आहेत ह्या छेरीज दुसरीं अुपातके मानलीं जातात पण जगातील धून, व्यभिचार अित्यादि नितके म्हणून महान् दोष समजले गेले आहेत, ते सर्व गौण असून मुख्य दोष 'असय' आहे असें जोपर्यंत आम्ही मानू लागणार नाही तोपर्यंत आमच्या साधनेंत आज प्रगति होतील, असें मी समजत नाही 'असय' हा च अेक नैतिक दोष

आहे बाकीचे सर्ग व्यावहारिक दोष आहेत. समाजात ही वृत्ति स्थिर झाली तर आम्ही आजच्या भानगर्दीतून सुटू.

मानसिक रोग

समजा अेभादा माणूस आजारी पडला तो रोग प्रगट करतो, लपरीत नाही कारण प्रगट केल्याने डॉक्टराला त्याचें निदान करता येतें व औषधोपचार करता येतो, व आजारी माणूस रोग मुक्त होवो म्हणून माणूस रोग लपरीत नाही. पण दुनियेंत निंदा होतील असें अेभादें काम आपल्या हातून घडलें तर माणूस ते लपरीतो अशा प्रकारें माणूस आपले मानसिक दोष छपरीत असल्यामुळे त्याला त्याच्या निवारणाचा अुपाय सापडत नाही व दुसऱ्याची मदत हि मिळू शकत नाही म्हणून जितकीं पापें म्हणून मानलीं जातात, तीं सर्ग शरीराच्या रोगासारखीं च मनाचे रोग आहेत असा विचार समाजात ठसला पाहिजे असें मी अिच्छितो

रोगी—दयेला पात्र असतो

मनुष्याचे बहुतेक रोग त्याच्या दोषामुळे च होतात हे अुघड असलें तरी आम्ही रोगी माणसाचा तिरस्कार करीत नाहा, अुलट त्याच्याकडे दयेच्या दृष्टीनें पाहतो सर्ग च शारीरिक रोग माणसाच्या दोषामुळे अुत्पन्न होतात असें मी म्हणत माहीं कारण असे सर्गसकट विधान करता येणार नाही. काहीं रोग असे असतात कीं ज्याचा मनुष्याच्या दोषाशीं सबध नसतो पण मी माझी च गोष्ट सागतो. अगदीं लहानपणच्या रोगाबद्दल मला काहीं म्हणता येणार नाहा, कारण त्याची माहिती मला नाहीं. पण मला समजू लागल्यापासून मला जे म्हणून रोग झाले ते सर्ग माझ्या दोषामुळे च झाले मला रोग झाला कीं मी त्याच्या कारणाचा विचार

करतो व अमुक दोषामुळे तो झाला असे मला ज्ञान होणे जोपर्यंत असा दोष सापडत नाही तोपर्यंत मी त्याचा पीछा सोडीत नाही. आणि मग काहीना काही तरी दोष सापडतो, वर्तनातील अन्यस्थितगणा दिमून येतो. म्हणजे रोगामुळे रोगी जबाबदार असतोच. पण तरी हि आम्ही त्याला दोषी समजत नाही. बुलट तो दयेला पात्र आहे असे समजतो.

तिरस्काराचा दुष्परिणाम

अेभाद्या रोग्याला दवाभ्यान्यात नेले तर त्याचा रोग गंभीर असला तरी तेथचे लोक त्याच्याकडे तिरस्कार दृष्टीने पाहत नाहीत. दयेच्या दृष्टीने पाहतात व आम्हाला त्याची सेवा करायची आहे असे मानतात. त्याच प्रमाणे तो हि आपला रोग छपवीत नाही. मानसिक दोषावद्दल सुद्धा अशीच स्थिति असानी असे मी अिच्छितो. आवश्यकता नसेल तेथे ते प्रगट करण्याची गरज नाही. आज सर्व लोकासमोर मानसिक दोष प्रगट करण्याची प्रेरणा मनुष्याला होत नाही. त्याला तशी हिमतच होत नाही कारण आजच्या समाजात त्याची त्यामुळे निंदा होते व त्याच्या दोषाकडे लोक तिरस्कार दृष्टीने पाहतात ज्या रोगाकडे तिरस्कार बुद्धीने पाहिले जाते असे महारोगासारखे काही शारीरिक रोग आहेत. ते रोग लपविणाऱ्या मनुष्य प्रयत्न करतो. माझ्या पोटात अन्सर (फोड) आहे, पण मी ही गोष्ट लपवीत नाही, प्रगट करतो. पण महारोग झालेल्या मनुष्याचा रोगाला छपविणाऱ्या प्रयत्न असतो. त्यामुळे त्याचा रोग दुरुस्त होऊ शकत नाही. ह्याचे कारण समाज त्याच्या रोगाकडे तिरस्कार बुद्धीने पाहतो हे आहे. पण त्याचा परिणाम असा होतो की त्या मनुष्याचा रोग वाढत जातो व तो मनुष्य

सर्वाबरोबर मोरुळेपणाने व्यवहार करतो. त्यामुळे त्याचा रोग दुसऱ्याला लागण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणून ह्यात सर्व प्रकारे धोका आहे.

मूल्य बदलणे आवश्यक

महारोगाप्रमाणे च मानसिक दोषांबद्दल तिरस्कारवृत्ति असल्यामुळे मनुष्य ते प्रगट करित नाही मद्यपान, व्यभिचार अित्यादि आज समाजात जे दोष मानले जातात ते सर्व मामुली दोष असून नैतिक दोष अेक 'असत्य' हा च आहे असे मूल्य समाजांत स्थापन झाले तर समाज लवकर सुधरेल. विशेष परिस्थितीत कोणी हिंसा केली तर तो त्याचा दोष धरा च, पण मूळ नैतिक दोष असत्य आहे व बाकीचे दोष शारीरिक किंवा मानसिक दोष आहेत असे मूल्य समाजांत स्थिर झाले पाहिजे.

दोष प्रकट करावे

म्हणून माणसाने विनदिक्त आपले दोष प्रकट करावे असें भी अिच्छिते. काही लोकाना अशी भीति वाटते की ह्याने दोष वाढतील. आणि म्हणून च ते म्हणतात की लोकनिंदेची गरज आहे. म्हणून लोकनिंदेचा विद्वास करण्यात आला. आज तिच्यावर जो अितका जोर दिला जात आहे त्यामुळे काहीं दोष कमी होत असतील, पण नंतर अस याचा फैलाव होतो. असत्य फार मोठा दोष आहे. अशा प्रकारे छोटे दोष जाअून मोठा दोष येणे हा धोका निर्माण होतो. आज मुले आपला अपराध छपवितात, पण अपराध लपविणे हा च सर्वात मोठा अपराध आहे असे शिक्षण त्यांना मिळाले तर ती तसे करणार नाहीत. ह्या दोषाकडे पाहण्याची समाजाची आज जी दृष्टि आहे ती बदलली व आम्ही ज्या दोषाना भयानरू पापे मानतो ती तशी न मानली तर ह्या पापापासून समाजाची सुटका होऊ शकते. पण त्यांना लपवून आम्ही

सुटकेचा मार्ग च बद करतो म्हणून सर्वात प्रधान मूल्य सत्य हे आहे. आध्यात्मिक दृष्टीने पाहणारासाठी ती च मुख्य वस्तु आहे

सत्य मूलभूत सद्गुण

महापुरुषाच्या ठिकाणी पुष्कळ दोष असतात ऋषि क्रोधी असत असे आम्ही जैऋतो पण छोटेपणा करणाऱ्या मनुष्याला कोणी स पुरुष मानले असे होऊ शकत नाही म्हणून सत्य ही मूलभूत वस्तु आहे प्राचीन काळापासून आजपर्यंत त्याला महत्त्व दिले गेले आहे व त्याला मूलभूत वस्तु मानले आहे मूलभूत वस्तु मानणे म्हणजे महत्त्व देणे असा हि अर्थ आहे पण काहा वेळा मूलभूत म्हणजे सामान्य मामुली वस्तु असा हि त्याचा अर्थ होतो उदा० मूलभूत (बुनियादि) शाळा म्हणजे प्राथमिक शाळा ह्या दृष्टीने काहा लोक सत्याला मूलभूत गुण मानतात, व समजतात की तो तर मामुली गुण आहे, कॉलेजचा गुण नाहा आणि ह्या साठ च जे लोक आपल्या जीवनात असत्याला स्थान देतात व ज्याचा सर्व व्यवहार असत्यावर उभारलेला असतो ते हि मुलाना शाळात सत्य च शिकवावे, असत्य शिकवू नये असे अिच्छतात कारण ते बहुधा असे मानीत असावे की स य हा बाळपणचा गुण आहे, मुले असय कॉलेजमध्ये गेल्यावर शिकून घेतील प्राथमिक शाळात मात्र सत्य च पाहिजे असे त्यानी मानले आहे अशा प्रकारे आम्ही सत्य केरळ मुलासाठी किंवा सन्याशासाठी शिळक ठेवले आहे बाकी सर्वासाठी अपनाद ठेवले आहेत आणि ह्या अपवादाची सध्या अितकी जास्त आहे की, सस्कृत व्याकरणात ज्याप्रमाणे काहा ठिकाणी नियमापेक्षा अपनादाची च यादी

मोठी असते त्याप्रमाणे च सत्याचा अपुयोग केव्हां करू नये ह्याची अेरू लावलेली च यादी च बनलेली आहे. राजकारणात, व्यापारात, कोर्टात व लष्कारात हि असत्य चालते. आणि घर असा युक्तिवाद हि करण्यात येतो की ते असत्य नव्हे च. म्हणजे हे लोक असत्याची व्याख्या च बदलू अिच्छतात.

सत्य ही पकमान साधना

सत्याचा अेलिमेन्टरी (मौलिक) गुण मानला आहे अेअें च वस नाही. ते च अेरू नैतिक तत्त्व अमून वाकीचे सर्ग गुण नैतिक नाहीत, सामान्य गुण किंवा दोष आहेत हा विचार नातिशास्त्रात रूढ झाला पाहिजे. म्हणजे समाजात सुधारणा होअील व आध्यात्मिक सावनेला त्यामुळे मदत मिळेल. मनुष्य सत्याला दड्याची भीतीमुळे लपवित असतो. त्यानें ते लपविणे ह्यात त्याचे चातुर्थ्य मानले जाते. म्हणून दोषाबद्दल दंड होअू नये अशी स्थिति पाहिजे. दोषाची दुरुस्ती झाली पाहिजे. कोणी आजारी पडले तर आपण त्याला शिक्षा थोडी च देतो ? त्याला अपुवास करायला सागतो, कडू औषध पिण्यास देतो व कधी कधी ऑपरेगन हि करतो, ही गोष्ट धरी. ह्याला दड म्हणावयाचे तर म्हणा परंतु ही ट्रीटमेंट (अुपचार) आहे, सेवा आहे. म्हणून समाजातील सर्ग दोषासाठी अुपचार व्हाण्यास पाहिजे, दड नको. ही गोष्ट समाजात रूढ झाली तर मन लपकर दुरुस्त होअू शकेल व समाज बदलू शकेल काहीं लोकांना ह्यात धोका वाटतो. त्यांचे म्हणणे असे की दडार आधारलेली व्यवस्था गेली तर अुघड अुघड गुन्हे वाढतील. पण ही विचार-सरणि चुकीची आहे. आज दड करून सर्ग दोषांना शाकण्याची लपविण्याची प्रवृत्ति वाढली आहे ह्यामुळे अत शुद्धि होत

नाहीं व दोष कैलावतात. म्हणून माझे असें मत आहे कीं सर्वांनीं च, विशेषतः आध्यात्मिक साधना करणारांनीं, सत्य केव्हां हि लपवूं नये. ही च सर्वोत्तम साधना आहे व ती च प्राथमिक, मधली व अखेरची साधना आहे. ती च अेकमात्र साधना आहे. अपुनिपदांत कवि म्हणतो—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुञ्जम् ।

तत् त्वं पूपन्नपावृणु सत्य-धर्माय दृष्टये ॥

“सत्याचें मुञ्ज सुवर्णमय पात्रानें झाकलेलें आहे. मी सत्य-धर्मा आहे. म्हणून हे प्रभो, तें असत्याचें आवरण दूर कर”

आरंभ कोठून व्हावा ?

म्हणून ही च सर्वोत्तम किंवा सर्वप्रथम साधना आहे. तिचा आरंभ शाळेपासून किंवा घरापासून व्हावा. हल्लीं मुलें आजीवापांपासून दोष छपवितात व मित्रांसमोर प्रकट करतात, असें घडतें. जे आजीवाप त्यांच्यावर अितकें प्रेम करतात, त्यांच्यासाठीं अेवढा त्याग करतात, त्यांची सेवा करतात त्यांच्यापासून गोष्ट लपविण्याची प्रवृत्ति मुलांना व्हावी व आपल्या अेळगडी मुलांच्या समोर मात्र त्यांनीं ती मोकळें-पणानें सांगावी ही केवढ्या आश्चर्याची गोष्ट आहे. त्यांचे अेळगडी त्यांना वाचविणारे नसतात, नुसते अेळणारे च असतात. तरी हि मुलें आओवापांसमोर दोष प्रकट करीत नाहींत. कारण आजीवापांनीं त्यांना कधीं काळीं मारलेलें, धमकावलेले असतें किंवा भीति दाखविलेली असते.

आजी-वाप आपणांवर अत्यंत प्रेम करीत आहेत हें जाणून हि मुलें त्यांच्यापासून गोष्ट लपवितात. आजीवापांपासून जर मुलें गोष्ट लपवितात

तर ती ते सर्वांपासून लपयितीन. कारण आशीचापाशी च ती सर्वांत अधिक मोठ्ठेपणानें बोलू शकतात. आशीचाप जितके प्रेमळ असतात, तितके दुसरे लोक असत नाहीत. म्हणून जो मुलगा आशीचापापासून गोष्ट लपयित तो ती साऱ्या दुनियेपासून हि लपयित. कधी कधी मुलें आपल्या मित्राना ती मोठ्ठेपणानें सांगतात, पण तें अज्ञानामुळें होतें. मित्र आपली निंदा करतात असे त्यांना कळलें तर ते मित्रांपासून हि गोष्ट लपयितील म्हणून सत्याचा आरंभ शाळेपासून किंवा घरापासून झाला पाहिजे.

अन्नाचाकडून दोष घडला तर काहीं घडलें च नाही असें मानलें पाहिजे. अन्नाचाचें नाक घाण असेल तर ते आम्ही साफ करतो, त्याला दोषी मानत नाही. कोणी आजारी पडला तर आम्ही सांगतो दोन दिवस काहीं छाऱू नकोस. त्या च न्यागानें कोणाकडून दोष घडला तर काहीं च घडलें नाही असें मानलें पाहिजे व त्याला सांगितलें पाहिजे की पुन्हा असे करू नकोस अशी अुदार-वृत्ति आम्ही राखली पाहिजे. त्या दोषापासून काय नुकसान होतें हें आम्ही त्याला समजावून सांगितलें पाहिजे ज्या प्रमाणे मनुष्याला रोग झाला तर त्याचा आपण सांगतो कोणचा रोग आहे, कसा झाला, म्हणजे तो त्यापासून वाचतो, त्या च प्रमाणें, कुटुंबात, शिक्षणात, नीतिशास्त्रात व अव्यात्मात स य असलें पाहिजे. नीतिशास्त्र आणि अव्यात्म दुस-या छप्पन्न गुणांवर जोर देणे वा न देणे, पण सत्य च मुख्य आहे असे त्याने म्हटलें पाहिजे.

सत्य म्हणजे काय ?

कधी कधी सत्याची व्याख्या काय असा प्रश्न विचारला जातो

पण असें विचारणें च चूक आहे. ठेरुटा ठेरुटा गृहस्थानें मला विचारलें सय काय आहे. मीं म्हटलें सत्य धनुर आहे त्याला वाटलें मीं विनोद करीत आहे. पुन्हा त्याला मीं म्हटलें सय धनुर आहे. हे तुम्हाला पटत नसेन तर तें बदाम आहे असें समजा ती गोष्ट हि त्याला पटली नाही. तेव्हा मीं त्याला म्हटलें कीं सय काय वस्तु आहे हें तुम्हाला ठाबूरु आहे असें दिसते. कारण ज्या ज्या वस्तूंचे मीं नाव घेतों, तीं तीं तुम्हाला पटत नाहीं, मग तुम्हीं च सागा सय काय आहे ते ! मग त्याला अनुमग्न मीं त्याची व्याख्या करीन. सयाची व्याख्या हि सत्याच्या च कसोटीवर तपासून ठरेल. सत्याची कोणची च व्याख्या होऊ शकत नाही. सत्य स्वय-स्पष्ट आहे. त्याच्या अितके दुसरें कोणतें च तत्त्व जगात स्पष्ट नाही अहिंसा कशाला म्हणावे ह्याची व्याख्या करू गेले, तर त्रास पडतो (पण ती करता येतील.) पण सत्वाप्रदल तशी स्थिति नाही

गीतेंत म्हटलें आहे कीं असुरात सत्य हि नसतें. म्हणजे सत्य हा असा गुण आहे कीं लहान मूल हि तो समजू शकतो. पण मुलाला सत्य बोल असें आम्ही जेहा शिकवितों तेव्हा असय काय हें तो शिकत असतो कारण तो विचारतो सत्य बोलावें म्हणजे काय बोलावें ? त्याला छोट म्हणजे काय हें सागावें लागतें. अितके सय स्वय-स्पष्ट आहे पण आम्ही त्याला दावण्याचा प्रयत्न करतो व्यापार, व्यवहार सर्वात्र असत्य आवश्यक आहे असें म्हटलें जाते. ह्याचा अर्थ कोणच्या वस्तूला महत्त्व द्यावें, व कोणचीला देऊं नये हे आम्ही जाणत नाही म्हणून माझ्या दृष्टीनें मीं असें च म्हणेन कीं आध्यात्मिक व व्यावहारिक दोन्ही दृष्टींनीं सत्याला मुख्य स्थान मिळालें पाहिजे आमच्यासाठी

सर्प प्रथम वस्तु सत्य ही आहे. त्याची आम्ही अुपासना केली पाहिजे.

सत्य आणि निर्भयता

सत्याची पूर्ति करू गेलें कीं दुसरे गुण आपोआप येऊन जातात. पण आज असे होत नाही कारण आम्ही आमचे दोष प्रकट केलें तर समाजात आमची निंदा होते. ती निंदा सहन करण्याची हिमत आमच्यात पाहिजे. म्हणून सत्याच्या रक्षणासाठीं निर्भयतेची गरज आहे, असा अनुभव येतो. जें काय न्हायचें तें होअूं द्या, कोणी आमची किती हि निंदा करो आम्ही सत्य च बोलणार असा निश्चय आज आम्हाला करावा लागतो. परंतु वस्तुतः सत्य अगदी स्वाभाविक आहे. आज समाजाची स्थिति अुलटी आहे म्हणून सत्यासाठीं निर्भयतेची जरूर पडते. म्हणून तर निर्भयतेचें महत्त्व अितकें वाढलें आहे. सकारण किंवा अकारण आज निर्भयतेशिवाय सत्य आम्ही प्रकट करू शकत नाहीं बापूनी तिला महत्त्व दिलें व गीतेनें तर अभयाला सर्प गुणाचा सेनापति मानला. पण वारकाभीने पाहिलें तर अभय म्हणजे सत्याच्या रक्षणाची युक्ति अभयाशिवाय सत्याचें रक्षण होअूं शकत नाहीं. आज समाजाचा जी स्थिति आहे ती नसती तर अभयाला अितकें महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झालें नसते.

भय आणि अभय

वस्तुतः जीवनात भय आणि अभय दोहोंची हि गरज आहे फक्त अभय च चाललें तर मूर्खपणा होतील. समोर साप पडला आहे आणि आम्ही भ्यालो नाहीं तर ती चूक होतील जेथें भिण्याची गरज आहे तेथें भ्यालें पाहिजे व जेथे ती नाहीं तेथें भिना कामा नये. आम्ही रुळावरून

चाललो आहो, आगगाडी येत आहे, आम्ही भ्यालो नाही तर तो मूर्ख-पणा होतील. म्हणून काहीं ठिकाणी भीतीची आवश्यकता असते. म्हणून काहीं जागी भ्याले पाहिजे असें मुलाना शिकविणे ज्ञान च आहे. जास्त धाल तर बास होतील, विस्तारवर पाय टाकाल तर भाजेल, पुरात गेलात तर बुडाल असे शिकविणे ही ज्ञानाची च प्रक्रिया आहे कोणचे काम करण्यात घोगा आहे ही गोष्ट ज्ञानाच्या प्रक्रियेत च येते. हे सर्व शिकविले पाहिजे ते भय सुद्धा ज्ञानरूप आहे ह्या दृष्टीने जीवनात भय आणि अभय दोहोंची गरज आहे गीतेने हि म्हणले आहे कोठे भ्यावे कोठे भिऊ नये हे माणसाला माहित असले पाहिजे

सत्य हा च प्रथम गुण

पण आज ह्याच्या अलट होत आहे आधीवापाची भीति नसली पाहिजे, तर मुले त्यांना च मितात मूर्ख मित्रांना भ्याले पाहिजे, पण त्यांना न मिता मुले मोकळेपणाने सर्व गोष्टी सांगतात म्हणजे आज समाजात सर्व अलट चालले आहे आज अभयाला जे अितके महत्त्व मिळाले आहे ह्याचे कारण त्याच्याशिवाय आजच्या समाजात सत्याचे रक्षण होऊ शकत नाही म्हणून अभयाला सर्वप्रथम गुण मानला, पण वस्तुत सत्य हा च सर्व प्रथम गुण आहे.

आश्रम-पाठ

ईशोपनिषत्

शांति-मंत्र

ॐ ते पूर्ण आहे, हे पूर्ण आहे पूर्णापासून पूर्ण निष्पन्न
होते पूर्णातून पूर्ण काढून घेतले तरी, पूर्ण च शेष राहते

ॐ शांति शांति शांति

(१) हरि ॐ जगात जें काही जीवन आहे, ते हे सर्व
ईश्वराने वसविलेले आहे म्हणून, त्याच्या नावानें त्यागून, तू यथा
प्राप्त भोगीत जा कोणाच्या हि धनाविषयी, वासना राखू नकोस.

(२) इहलोकी कर्म करीत करीत च शभर वर्षे जगण्याची
इच्छा घरावी तुला देहवताला हा च मार्ग आहे याहून वेगळा
मार्ग नाही मनुष्याला कर्म त्रिकटत नाही, फल-वासना चिकटते

(३) आत्म-ज्ञानाचे शत्रुत्व करणारे, जे कोणी आत्म-घातकी
जन आहेत, ते देह पडल्यानंतर, गाढ अधारानें घेरलेल्या, आसुरी
म्हणविलेल्या, योनीकडे वळत असतात

(४) ते आत्म-तत्त्व एक च एक, मुळी च हालचाल
न करणारे, पण मनापेक्षा हि वेगवान् आहे देव त्याला गाठू शकत
नाहीत त्यानें मात्र देवाना केव्हा च गाठलेले आहे धावणाऱ्या
इतराना, ते उभें राहून मार्गें टाकते प्रकृति-मातेच्या अकावर,
खेळणारा प्राण, त्याच्या च सत्तेवर, चळवळ करीत असतो

(५) ते हालचाल करतें, आणि ते हालचाल करीत नाही
ते दूर आहे, आणि ते जवळ आहे ते ह्या मर्वाच्या आत, आणि ते
ह्या सर्वांच्या बाहेर आहे

(६) जो निरतर आत्म्यात च सगळी भूते, आणि सगळ्या भूतात आत्मा पाहतो, तो मग कोणाला हि आणि वशाला हि, कटाळत नाही.

(७) ज्याच्या दृष्टीने, आत्मा च सर्व भूते झाला, त्या निरतर एवढे पाहणाऱ्या, विज्ञानी पुरुषाला, मोह कुठला आणि शोक कुठला ?

(८) तो त्या तेजस्वी देह-रहित, अतएव व्रणादि देह-दोषापासून, आणि स्नाय्वादि देह-गुणापासून, सर्वया अलिप्त, शुद्ध आणि पापवेध-मुक्त, अशा आत्म-तत्त्वाला चारी बाजूनी वेढून बसला तो कवि म्हणजे कात-दर्शी, वशी व्यापक आणि स्वतंत्र झाला त्याने शाश्वत कालपर्यंत टिवणारे, सर्व अर्थ यथावत् साधले

(९) जे नेणिवेत गढून गेले, ते गाढ अधारात शिरले जे जाणिवेत रमले, ते जणू त्याहून घोर अधारात शिरले

(१०) आत्म-तत्त्व जाणिवेहून, वेगळें च म्हटले आहे आणि नेणिवेहून, वेगळे म्हटले आहे ज्यानी आम्हाला त्याचे दर्शन करविले, त्या धीर पुरुषाकडून आम्ही असे ऐकिले आहे

(११) जाणीव आणि नेणीव, ह्या दोहोंसह, जे त्या आत्म-तत्त्वाला जाणतात, ते त्या आत्म-तत्त्वाच्या आधारे, नेणिवेने मृत्यु तरून, जाणिवेने अमृत गाठतात

(१२) जे निरोधात गढून गेले, ते गाढ अधारात शिरले जे विकासात रमले, ते जणू त्याहून घोर अधारात शिरले

(१३) आत्म-तत्त्व विकासाहून, वेगळें च म्हटले आहे आणि निरोधाहून, वेगळे म्हटले आहे ज्यानी आम्हाला, त्याच दर्शन करविले, त्या धीर पुरुषाकडून आम्ही असे ऐकिले आहे

(१४) विकास आणि निरोध, ह्या दोहोसह, जे त्या आत्म-तत्त्वाला जाणतात, ते त्या आत्म तत्त्वाच्या आधारे, निरोधानें मृत्यु तरून, विकासानें अमृत गाठतात

(१५) सुवर्णमय पात्रानें, सत्याचें मुख झाकलेले आहे हे विश्व-पोषक प्रभो, सत्य-धर्माचा मी उपासक, भाड्या दर्शनासाठी, तें तू अघडें कर

(१६) तू ह्या विश्वाचे पोषण करणारा, आणि तू च एक निरीक्षण करणारा आहेस तू नियमन करणारा आणि तू उत्तम प्रवर्तन करणारा आहेस. तू सर्वांचें प्रजावत् पालन करणारा आहेस तुझे हे पोषणादि रश्मि, उलगडून, आणि एकवटून, दाखव तुझे जें तेजस्वी आणि परम कल्याणमय रूप, तें मी आता पाहत आहे तें जो परात्पर पुरुष, तो मी आहे

(१७) हा प्राण त्या चैतन्यमय अमृत-तत्त्वात लीन होवो, आणि मग शरीराची राख होवो ईश्वराचे नाव घेऊन, हे दृढसंकल्पमय जीवा, आठव त्याचें केलेलें आठव हे माझ्या जीवा, आठव आपले संकल्प सोडून, त्याचें केलेलें आठव

(१८) हे मार्गदर्शक देदीप्यमान प्रभो, विश्वात विणलेली सर्व तत्त्वे, तुला अवगत आहेत आम्हाला सरळ मार्गाने, त्या परम आनंदाकडे घेऊन जा वाकडे जाणारें पाप, तू आमच्यापासून पिटाळून लाव तुला आम्ही पुन्हा पुन्हा नम्र वाणीने विनवीत आहोत तुला आम्ही पुन्हा पुन्हा नम्र वाणीने विनवीत आहोत

* * *
ते पूर्ण आहे, हें पूर्ण आहे पूर्णापासून पूर्ण निष्पन्न होतें
पूर्णातून पूर्ण काढून घेतले तरी पूर्ण च शेष राहतें.

ॐ शांति शांति शांति

स्थितप्रज्ञ-लक्षण

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र-रुद्र-मरुतःस्तुन्वन्ति दिव्यंः स्तयंर्
वेदः साडग-पद-क्रमोपनिषदंर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानायस्थित-तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः ॥

अर्जुन म्हणाला

१ स्थिरावला समार्धीत स्थित-प्रज्ञ कसा असे
कृष्णा सांग कसा बोले कसा राहे फिरे कसा

श्रीभगवान् म्हणाले

२ कामना अंतरांतील सर्व सोडूनि जो स्वयं
आत्म्यांत चि असे तुष्ट तो स्थित-प्रज्ञ बोलिला ।

३ नसे दुःखांत उद्वेग सुखाची लालसा नसे
नसे तृष्णा भय क्रोध तो स्थित-प्रज्ञ संयमी

४ सर्वत्र जो अनासक्त वरें चाईट लाभतां
न उल्लासे न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली

५ घेई ओढूनि संपूर्ण विषयांतूनि इंद्रियें
जसा कासव तो अंगें तेव्हां प्रज्ञा स्थिरावली ।

६ निराहार-बळें वाह्य सोडी विषय साधक
आंतील न सुटे गोडी ती जळे आत्म-दर्शन

७ करीत असतां यत्न ज्ञात्याच्या हि मनास हीं
नेती ऐच्छूनि वेगानें इंद्रियें दांडगीं चि कीं

- ८ त्यांस रोधूनि युक्तीनें रहावें मत्परायण
इंद्रियें जिकिलीं ज्यानें त्याची प्रज्ञा स्थिरावली ।
- ९ विषयांचें करी ध्यान त्यास तो संग लागला
संगांतूनि फुटे काम क्रोध कामांत ठेविला
- १० क्रोधांतूनि जडे मोह मोहानें स्मृति लोपली
स्मृति-लोपें बुद्धि-नाश म्हणजे आत्म-नाश चि
- ११ राग-द्वेष परी जातां आलीं हातांत इंद्रियें
स्वामित्वें विषयीं वर्तें त्यास लाभे प्रसन्नता
- १२ प्रसन्नतेपुढें सर्व दुःखें जाती झडूनियां
प्रसन्नतेनें बुद्धीची स्थिरता शीघ्र होतसे ।
- १३ अपुक्तास नसे बुद्धि त्यामुळें भावना नसे
म्हणूनि न मिळे शांति शांतीविण कसें सुख
- १४ इंद्रियें वर्ततां स्वैर त्यांमार्गे मन जाय जें
त्यानें प्रज्ञा जशी नौका वाऱ्यानें खेंचली जळीं
- १५ म्हणूनि इंद्रियें ज्यानें विषयांतूनि सर्वथा
ओढूनि घेतलीं आंत त्याची प्रज्ञा स्थिरावली ।
- १६ सर्व भूतांस जी रात्र जागतो संयमी तियें
सर्व भूतें जियें जागीं ज्ञानी योग्यास रात्र ती
- १७ न भंग पावे भरतां हि नित्य
समुद्र घेतो जिरवूनि पाणी
जाती तसे ज्यांत जिरुनि भोग
तो पावला शांति न भोग-लुब्ध
- १८ सोडूनि कामना सर्व फिरे होऊनि निःस्पृह
अहंता ममता गेली झाला तो शांति-रूप चि ।

१९ अर्जुना स्थिति ही ब्राह्मी पावतां न चळे पुहां
टिकूनि अंत-काळीं हि ब्रह्म-निर्वाण मेळवी ॥

नाम-माला

ॐ तत् सत् श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू ।
सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू ॥
ब्रह्म मज्ज तू यह्व शक्ति तू ईशु-पिता प्रभु तू ।
रुद्र विष्णु तू राम-कृष्ण तू रहीम ताओ तू ॥
वासुदेव गो-विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू ।
अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मालिंग शिव तू ॥

व्रत-पाठ

अ-हिंसा सत्य अ-स्तेय ब्रह्म-चर्य अ-संग्रह ।
शरीर-श्रम अ-स्वाद सर्वत्र भय-वर्जन ॥
सर्व-धर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भावना ।
हीं अेकादश सेवावीं नम्रत्वे व्रत-निश्चये ॥

स्तवराज

[महाभारतातील भीष्म-स्तवराज स्तोत्र]

ओम्

- १ ह्यनें तोषले देव प्राचुर्ये पोषले जग
जाळिला जीव-संकोच यज्ञ-रूपास त्या नमो ।
- २ ऋचांनीं अर्चिती ज्यास यजूनीं यजिती ज्या
सामे सामावलीं जेय वेद-रूपास त्या नमो ।

- ३ मुखीं नाम मनीं भाव नयनीं लय-लीनता
अंगा-अंगांत आवेश गीत-रूपास त्या नमो ।
- ४ अभेद खुलवाया जो भावानुगुण भेदला
घरिला देह ज्या साठीं धर्म-रूपास त्या नमो ।
- ५ फाकली पालवी जेथ झांकलें बीज आंतलें
योगी राबविती ज्यास देह-रूपास त्या नमो ।
- ६ मुखीं विद्या भुजीं वीर्य उदरीं प्रेम साठवे
पदीं सेवार्थ संचार वर्ण-रूपास त्या नमो ।
- ७ शिरीं शृंगारला स्वर्ग उरीं आकाश मोकळें
पदीं पैसावली पृथ्वी लोक-रूपास त्या नमो ।
- ८ दौडतो दिवसीं मासीं अयनीं हायनीं युगीं
घडितो मोडितो सृष्टि काल-रूपास त्या नमो ।
- ९ काळाचा जिरला वेग साधना ज्यांत आटली
दाटली जेथ ही माया विश्व-रूपास त्या नमो ।
- १० पापें पुण्यें हि झाडूनि पुनर्जन्मांत निर्भय
मोह-क्षय जिथें नांदे मोक्ष-रूपास त्या नमो ।

सर्व-धर्म-वचन

- १ ॐ देहे, प्राणें, मनें ।
वरणीय तें सचित्याचें,
तेज देवाचें, ध्याउं या ।
प्रेरो युद्धींस आमुच्या ॥ (त्रिवार गावें)

- २ हे प्रभो, नेहं मज
असतांतून सत्याकडे,
तमांतून ज्योतीकडे,
मृत्युंतून अमृताकडे ॥
- ३ जैसा वरणीय प्रभु, तैसा चि सत्यें गुरु ।
सु-मनाची त्या देणगी, जो करी देव-कार्य जर्गी
त्या देवी शक्ति वरी, जो दीनांचें साह्य करी ॥
- ४ नमूं सिद्धास, नमूं अहंतास,
सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्र्य हा मोक्ष-मार्गं ॥
- ५ पाप तें टाळावें, शुभ आचरावें ।
स्व-चित्त शोधवें, म्हणती बुद्ध ॥
- ६ शेजाऱ्यावर प्रेम करूं ।
शत्रूवर हि प्रेम करूं ।
परस्परांवर प्रेम करूं ॥
- ७ आरंभों देवाचें नांव, कृपाळु जो कनवाळू ॥
स्तुति त्या देवाची, प्रभु जो विश्वाचा ।
कृपाळु कनवाळू स्वामी शेवटच्या दिवसाचा ।
तुझी करूं भक्ति, तुझी च रे याचना.
सरळ मार्ग दाखिव तूं आम्हां—
ज्यां वरि तूं करितोसि कृपा त्यांचा;
न ज्यां वरि तुझा प्रकोप अतरे,
न घा भ्रमित जे त्यांचा ॥
अविनय दूर करी देवा,
मन मावळो, तृष्णा जिरो,
भूत-दया पसरों ॥

अष्टादशाक्षरमंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय

गीताओ माउली

गीताओ माउली माझी तिचा मी वाळ नेणता
पडतां रडतां घेई उचलूनि कडेवरी ॥

अधिकरण-माला

(१)

- १ एक ऐतिह्य-कथन दोन दैन्य-प्रदर्शन ।
- २ तीन कृष्णास शरण चार आत्म-प्रबोधन
पांच पाळूं स्व-धर्मास सहावा बुद्धि-योग तो
सात योगी स्थित-प्रज्ञ थोर आदर्श आमुचा ॥

(२)

- ३ आठ साधावया बुद्धि कर्म-योग अवश्यक
नौ नित्य-कर्म यज्ञाय दहावा लोक-संग्रह
अकरा शासन हें पाळूं बारा घेण्यास संहर्ष ।
- ४ तेरा दिव्य जन्म-कर्म चौदा कर्मां अकर्मता
पंधरा प्राप्त-मुखें ज्ञान जेथ मोह न संभवे ।
- ५ सोळा सांख्य योग एक सत्रा मुक्त सवा चि जो

(३)

- ६ अठरा योगारूढ होऊं करुं उद्धार आपुला
नौदा समाधि अभ्यास वीस योग्यास शाश्वती ।
- ७ एकवीस् एक चि तें सूत्र बावीस् शरणता बरी
तेवीस् तोडूनियां मोह ज्ञान-विज्ञान-साधन ।
- ८ घोवीस् मरणपर्यंत राखूं स्मरण संतत
पंचवीस् भूत-लयोत्पत्ति सव्वीस् बोध क्षयोदय

(४)

- ९ सत्तावीस् ईश्वरी सत्ता अठ्ठावीस् हरि-भावना
नव्वीस् निष्कामता-भयित तीस ईश-समर्पण ।
- १० एकतीस् विभूति-संक्षेप बत्तीस् त्याचा चि विस्तर ।
- ११ तेतीस् तें ईश्वरी रूप चौतीस् तदवलोकन
पस्तीस् क्षमापन-स्तोत्र छत्तीस् रूप-विसर्जन ।
- १२ सदतीस् भक्त-तुलना अड्तीस् सुलभ साधनें
नौतीस् ईश्वर-भक्ताचे गुण गोड जे ॥

(५)

- १३ चाळीस् झाडूनियां क्षेत्र फेले क्षेत्रज-शोधन
एकेचाळ् प्रकृति-त्याग वेचाळ् निर्लिप्त-आत्मता ।
- १४ त्रेचाळ् त्रिगुण-संसार चव्वेचाळ् गुण-मुक्त जो ।
- १५ पंचेचाळ् छेदिला वृक्ष शेचाळ् जीवात्म-दर्शन
सत्तेचाळ् जीवनीं व्याप्त अठ्ठेचाळ् पुरुषोत्तम ॥

(६)

- १६ नव्वेचाळ् संपदा दोन पन्नास् असुर-वर्णना
एकावन् नरक-द्वारें टाळूं शास्त्रीय संयम ।

१७ वावन् विभागिली श्रद्धा स्वाभाविक गुणों त्रिधा
श्रेयन् आहार-यज्ञादि चोपन् ॐ-तत्-सदपंण ॥

(७)

१८ पंचावन् त्याग-मीमांसा छप्पन्नो कर्म-निर्णय
सत्तावन् त्रिविधा वृत्ति अट्टावन् पूर्ण साधना
नव्वावन् अर्जुना बोध साठीं ग्रंथ समापिला ॥

ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु

हरये नमः । हरये नमः । हरये नमः

गीताजीचे ध्यान

भक्तताते प्रतिबोधिलीस समरीं
नारायणें श्रीवरें
मुक्ते ! संग्रथिलीस मान्य मुनिनें
वेदान्त-विद्याकरें
माते ! पण्टचधिकारिणी सतशती
अष्टादशाध्यायिनी
सूत्रें मी अनुसंधितों निशिदिनीं
गीते ! भय-द्वेषिणी ॥

अष्टादशी

निर्वोदं तूं नको होऊं न शोभे हें मुळीं तुज
भिकार दुखळी वृत्ति सोडुनी ऊठ तूं फसा २.३

- २ शीतोष्ण विषय-स्पर्श सुख-दुःखांत घालिती
करीं सहन तूं सारे येती जाती अनित्य ते २. १४
- ३ विनाशी देह हे सारे झोलिले, त्यांत शाश्वत
नित्य निःसीम तो आत्मा अर्जुना झुंज ह्यास्तव २. १८
- ४ कर्मांत चि तुझा भाग तो फळांत नसो कधीं
नको कर्म-फळां हेतु अकर्मां वासना नको २. ४७
- ५ फळ लाभो न लाभो तूं निःसंग सम होउनी
योग-युक्त करीं कर्म योग-सार समत्व चि २. ४८
- ६ नेमिलें तूं करीं कर्म करणें हें चि थोर कीं
तुझी शरीर-यात्रा हि कर्माविण घडे चि ना ३. ८
- ७ यज्ञार्थं कर्म सोडूनि लोक हा वांधिला असे
यज्ञार्थं आचरीं कर्म अर्जुना मुक्त-संग तूं ३. ९
- ८ मज अध्यात्म-वृत्तीनें सर्व कर्में समर्पुनी
फलाशा ममता सर्व सोडुनी झुंज तूं सुखें ३. ३०
- ९ ब्रह्मांत होमिलें ब्रह्म ब्रह्मानें ब्रह्म लक्षुनी
ब्रह्मां मिसळलें कर्म तेव्हां ब्रह्म चि पावला ४. २४
- १० ब्रह्मां ठेवूनियां कर्म संग सोडूनि जो करी
पापें न लिप्त तो होय पद्म-पत्र जसें जळें ५. १०
- ११ उद्धरावा स्वयें आत्मा खचूं देऊं नये कधीं
आत्मा चि आपुला बंधु आत्मा चि रिपु आपुला ६. ५
- १२ म्हणूनि सगळा फाळ मज आठव झुंज तूं
मन बुद्धि समर्पुनि मज निःशंक पावसी ८. ७
- १३ जें खासी होमिती देसी जें जें आचरिती तप
जें कांहीं करिती कर्म तें करीं मज अर्पण ९. २७

- १४ अशानें तोडुनी सर्वं कर्म-बंध शुभाशुभ
योग-संन्यास सांघूनि मिळसी मज मोकळा १.२८
- १५ माझ्या कर्मांत जो मग्न भक्तीनें भरला असे
जर्गी निःसंग निर्वैर मिळे तो मज मत्पर ११.५५
- १६ मन माझ्यांत तूं ठेव बुद्धि माझ्यांत राख तूं
म्हणजे मग निःशंक मी चि होशील तूं स्वयें १२.८
- १७ प्रेमानें ध्यास घेऊनि यर्गी मज नमों मज
प्रिय तूं मिळसी मातें प्रतिज्ञा जाण सत्य ही १८.६५
- १८ सगळे धर्म सोडूनि अेका शरण ये मज
जाळीन सर्व मी पापें तुझीं, शोक करूं नको १८.६६

सर्व-सार

वेद-वेदांत-गीतानां विनुना सार अद्भुतः
ब्रह्म सत्यं जगत् स्फूर्तिः जीवन सत्य शोधनम्

साम्य-सूत्राणि

(१)

- १ अभिधेय परम-साम्यम्
२ सबधेन
३ प्रयोजनवत्त्वात्
४ ऋजुबुद्धेस्तु

(२)

- ५ छदसि बहुलम्
६ देहेन स्वधर्मः
७ मुक्तात्मा
८ युक्त्या समन्वय.

- ९ भक्त-जनेषु
१० ततः प्रज्ञालाभः
(३)
११ कर्मयोगोऽनंतफलः
१२ बहुविध-प्रेरणैः
१३ जितांतरायस्य
(४)
१४ विकर्मणा संधानम्
१५ ततः स्फोटः
१६ सच्छरणस्य
(५)
१७ कर्ममातृकमकर्म
१८ द्विरूपं तु
१९ व्यक्तलिङ्गमेकम्
२० अव्यक्तलिङ्गमपरम्
२१ अनिर्वचनीयमुभयम्
२२ बिन्दु-देवतादिवत्
२३ शुक-जनकयोरेकः पंथाः
२४ वैशेष्य तु
(६)
२५ आरोडुमिच्छेत्
२६ अेकाग्रतया
२७ साभीष्टा शुद्धिपूर्विका
२८ गणित सहकारि
२९ साम्येन मंगलम्
३० बालवत्
- ३१ श्रद्धयोपेतस्य
(७)
३२ मायिनो ग्रहणेन
३३ भक्तिरसं लब्ध्वा
३४ काम्यं धाम्यं हरिस्पर्शात्
३५ निष्कामाश्चतुर्विधाः
(८)
३६ शुभं शनैः संचिनुयात्
३७ मृति-स्मृतिः शुद्धये
३८ तद्भाव-भाविताः
३९ संनद्धश्च
४० आ प्रायणात्
(९)
४१ प्रात्यक्षिकी
४२ सुसुखं कर्तुम्
४३ अधिकार-सामान्यात्
४४ समर्पणेन योगः
४५ क्रियाविशेषानपेक्षः
४६ व्यापकत्वात्
४७ अकुतोभयम्
४८ स्वल्पेनापि
(१०)
४९ क्रमेण प्रतिपत्तिः
५० स्थूलात् सूक्ष्मं प्रपद्ये
५१ मानुष सौम्यम्
५२ सृष्टौ रम्यम्

- ५३ प्राणिषु चित्रम् (१४)
 ५४ दुरात्मसु चित्य तदेव
 (११)
 ५५ कृत्स्न न कामयेत
 ५६ अशोऽपि समावेशात्
 ५७ अनधिकृतत्वाच्च
 ५८ मत्कर्मिदौ तात्पर्यम्
 (१२)
 ५९ अेकाग्र च समग्र च
 ६० तुल्य तु
 ६१ सगुण साधक देहभूत
 ६२ बाधक तदप्यमर्यादम
 ६३ बोध्य रामानुजयोर्
 दृष्टातेन
 ६४ कृष्णसखयोश्च
 ६५ आत्म प्रतीतेरभेद
 ६६ अमृत पर्युपास्यम्
 (१३)
 ६७ शरीरात् प्रवृहेत्
 ६८ अन्यथा सस्कारासभय
 ६९ क्लिष्ट-जीवित च
 ७० महावाक्यमनुचितयेत्
 ७१ तत शासनमुक्ति
 ७२ आत्मशक्तेर् भानात्
 ७३ आवि सनिहिततरम्
 ७४ विशत्या
- ७५ प्रकृति शोध्य
 ७६ श्रम-सजात-चारिणा
 ७७ यन्ति प्रमादमतद्रा
 ७८ वेगस्य शमन स्वधर्मेण
 ७९ स्वाभाविकत्वात्
 ८० सत्त्वस्य सत्त्वेन
 ८१ भक्त्यैव तु निस्तार
 (१५)
 ८२ पुरुषकाराद् भक्तिरभिन्ना
 ८३ तथा स सुकर
 ८४ त्रैत सेवार्थम्
 ८५ सैव भक्तिरनहकृता चेत्
 ८६ ज्ञान समरसम्
 ८७ अत्र वेदार्थ परिसमाप्त
 (१६)
 ८८ ओषा दिवो दुहिता
 ८९ सदसती पस्पृधाते
 ९० चतुष्पर्वाण्युत्तरोत्तरम्
 ९१ अपूर्वं मानवस्य
 ९२ स्वाम्यादि परिहरेत्
 ९३ शास्त्रीय-सयमेन
 (१७)
 ९४ सयतेन स्वरम्
 ९५ तदर्थं त्रिविधी

९६ सात्त्विकं संपादयेत्	१०३ क्रियोपरमे वीर्यवत्तरम्
९७ आहार-शुद्धौ	१०४ अनेन स्वधर्मो विवृतः
९८ सर्वेषामविरोधेन	१०५ अष्टकं भावयेत्
९९ नाम्ना साद्गुण्यम्	१०६ काष्ठैव निष्ठा
१०० तद्धि पापापहारि	१०७ तुरीयं त्रिकोणम्
(१८)	१०८ अहं-मुक्तिः शब्दादहं-
१०१ अथातस्त्याग-मीमांसा	मुक्तिः शब्दात्
१०२ निकषः सार्द्धभीमः	
-

सेवक की प्रार्थना

हे नम्रता के सम्राट् !
 दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी !
 गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा के जलों से सिंचित
 इस सुन्दर देश में
 तुझे सब जगह खोजने में हमें मदद दे !
 हमें ग्रहणशीलता और खुला दिल दे;
 तेरी अपनी नम्रता दे;
 हिन्दुस्तान की जनता से
 एकरूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे ।
 हे भगवन् !
 तू तभी मदद के लिए आता है,
 जब मनुष्य शून्य बनकर, तेरी शरण लेता है ।
 हमें वरदान दे,
 कि सेवक और मित्र के नाते
 जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं,
 उससे कभी अलग न पड़ जायें ।
 हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना,
 ताकि—इस देश को हम ज्यादा समझें
 और ज्यादा चाहें ।

—गांधीजी